

18

19

आमुख

पूज्य महोपाध्याय श्री चन्द्रप्रभाकरजी धैर्य के शिखर हैं। वे ध्याध्यान वाचस्पति हैं प्रवचन प्रभाव हैं। उनकी वाणी में मूर्धन्यता रोचकता और प्रभावकता का त्रिवेणी संगम है। उनकी वैदिक प्रतिभा तथा विनायकारी प्रवचनों से हजारों हजारों लोगों को आत्म विश्वास के पथ पर प्रेरण मिली है। अनुगुणित है उनके प्रवचनों में अक्षरचित्त का संगीत।

श्री चन्द्रप्रभाजी एक कुशल प्रवचनकार के रूप में विख्यात हैं। उनकी वाणी मात्र की तरह अद्भुत चमत्कारपूर्ण है। उपस्थित हजारों श्रोताओं में सबको अपनी ग्राहणी बात मिल जाती है। सबको अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। जहाँ भावों की गहराई चाहोवाले विचारों की गहराई में डुबकी लगाते हुए तब का पता नहीं पाते वही सांसारिक ज्वाला की पीड़ा से पीड़ित जन प्रवचन के एक एक वर्ण को अमृत की तरह पाकर सुखशान्ति का अनुभव करते हैं। एक ओर बीच बीच में आती सटीक तपुत्रयाओं और दृष्टान्तों से लोगों की हँसी धामे नहीं बगती तो दूसरी ओर विचारों की तन्मयता में लोग इतने विभोर एवं तल्लीन हो जाते हैं कि चित्रलिपित मूर्तियों की तरह प्रतीत होते हैं।

प्रस्तुत संवत्स में कलकत्ता मद्रास एवं पूना के चातुर्मास और देश के पन्ध्र प्रदेशों की पदयात्रा के दौरान दिये गये अगणित प्रवचना में से कुछेक प्रवचन हैं। यह द्वितीय संस्करण है। इस प्रकाशन के पीछे प्रवचनों से लाभान्वित तथा अतिशय प्रभावित व्यक्तियों का विशेष आग्रह और सहयोग रहा है। बहुजाहिताय यह आवश्यक भी था। अब जरूरत है इसे गणयोग से पढ़ने की। यों भी चन्द्रप्रभाजी की वाणी इतनी घटपटी और जायकोदार है कि उचट्टे मन का भी उसमें घटपट घाट लग जाती है।

स्व श्री केशरीचंद जी ललवाणी

श्री चंद्रमाण जी हीगड एंव तीजानाई हीगड

श्रीमती शाताबाई सम्पतराज जी कास्टिया

प्रकाशन-अनुदान

१ श्री मूलचन्द जी, अभयकरण जी, ज्ञानचन्द जी
कोठारी, फलोदी/मद्रास

C/o श्री महेन्द्रकुमार जी काठारी

पुराहित हाउस १४५ मिट स्ट्रीट मद्रास ७९

२ श्री केशरीचन्द जी के सुपुत्र श्री वसतीलाल जी
पारसमल जी ललवानी,

C/o जे के एण्ड सन्स, २०२ रविवार पठ पूग २

३ श्री सम्पतराज जी मोतीलाल जी कास्टिया,
व्यावर/पूना

२१- मुकुदनगर पूना ३७

४ श्री चन्द्रभान जी भीकाजी के सुपुत्र श्री
मोंगीलाल जी, धनराज जी, चम्पालाल जी,
पोपटलाल जी हिगठ, पोसालिया वाले

C/o नवहिंद जनरल स्टोर्स

२१५८ न्यू मोदीखाना कैम्प पूना

उद्बोधन-क्रम

१	अधरी मुदई म उली म	१
२	दो गुंता भाग	१५
३	घर का ण घाट का	२४
४	जसती रहे गरात	४१
५	विा सिना तगर काल	४७
६	घर की याद बुला लगी	५८
७	आदर्श का प्रकाश यथार्थ की राह पर	६५
८	असमृत्त विमर्जी शरण लग?	७३
९	जित्त्य गगासागर से गगोत्री की यात्रा	९१
१०	महावीर ण या मुलझारी समम्यार्थ	१०८
११	व्यक्तित्व विकास के चार उपादा	१२३
१२	धर्मलाभ	१४१
१३	विम्य वरदा की उपजाऊ जगी	१५५
१४	चमत्कार एक भगजाल	१६६
१५	पदयाना विश्व दर्शन की गावीय तक्नीक	१८४
१६	आशावाद अलाभ चिन्ता से मुक्ति	१९५
१७	गिज पर शासा फिर अगुशासा	२०८
१८	आचार व्यवहार हो देगकालागुरप	२२७
१९	तप देहदहा गही / आत्मशाघात का उपाय	२४०
२०	पिष्काश मोक्ष मंदिर का द्वार	२५३
२१	सेवा है गावता की प्यास	२६७
२२	ध्यात गाध्या बगम स्वार्थ साधना	२८८
२३	जयोग हो योग का	२९९
२४	आत्मवाच रहम्यमयी परता का उद्घाटन	३११
२५	आत्मा की सत्ता आधुई महसद्यों	३२२
२६	गितीहि मागिक विवेचन की प्रक्रिया	३३०
२७	माण आज भी सम्भव	३४५
२८	गरण मुगरण हो	३५९

अधेरी मुट्ठी में उजली रूहे

ससार एक बन्धन है। यहाँ का प्रत्येक प्राणी बंधा हुआ है। जैसे केनी जेल के शिकरा में जकड़ा रहता है। वेडिया से बंधा रहता है। वीसा ही बन्धा हुआ है यहाँ का प्रत्येक जीव। चूँकि जीव जाबद्ध है। इसलिए वह मुक्त हुआ नहीं है। मुक्त निर्वन्ध और निर्ग्रन्थ नहीं है। हम बन्धन का कोई-न-कोई आधार अवश्य है। कोई-न-कोई कारण जरूर है। बिना कारण के कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। इसलिए जीव के बन्धन का कोई-न-थाई कारण अवश्य है। हम बन्धन के कारण की तबीर एक ऐसे गहन अधिप्राये में जुड़ी है जहाँ प्रकाश की धुंधला चिरण भी नहीं है। यह अवस्था वास्तव में जीव की निम्नतम भूमिका है। हम भूमिका का नाम ही मिथ्यात्व है। यह ठोरी भ्रमभरी और गूँधी चीज है।

हम मिथ्यात्व की अवस्था को सार्व्य दर्शन में अविवेक कहा है। यह वास्तव में प्रकृति और पुरुष दोनों के भेद का अज्ञान है। योगज्ञान भी अविवेक को ही बंध का हेतु मानता है। जबकि नैयायिक वेदवैद और वेदान्ती उस भूमिका को अज्ञान नाम से पुकारते हैं। बौद्ध-दर्शन जो क्षणभंगुरवादी है। पर बंधन का बिना किसी हिंस्र के स्वीकार करता है। वह तृष्णा को बंधन की कड़ी मानता है। बौद्ध ने तृष्णा को अविद्या भी कहा है। जैन दर्शन इस राग द्वेष भी कहता है। मोह और मिथ्यात्व भी करता है।

नाम जुदे-जुदे जरूर है। पर बंधन तब तक एक ही चोर है। तूफ़ान का सड़क झूझ का बोलवाता है। इसलिए मैं बौद्ध मिथ्यात्व के मातर में उड़ेल लूँ ता ठीक रहेगा। यह मिथ्यात्व और कुछ नहीं। स्वयं के माय स्वयं का घोषा है। आत्म - प्रकाश है। यह मिथ्यात्व का ही प्रभाव है कि जीव अनात्मिकल में ससार के बंधन में पड़ा है। हमें वह अपने उच्च स्वरूप का भूल उस बंधन के ही अपात स्वरूप मानकर जाना पड़ रहा है। और मय

अधेरी मुट्ठी में उजली रूहे

समर एक बन्धन है। यहा का प्रत्येक प्राणी बंधा हुआ है। जैसे कैनी तेल के शिफ़ा में जकड़ा रहता है वेजिया से बंधा रहता है वैसे ही बन्धा हुआ है यहाँ का प्रत्येक जीव। चूँकि जीव आवद्ध है इसलिए वह हटा हुआ नहीं है मुक्त निर्वन्ध जोर निर्ग्रन्थ नहीं है। इस बन्धन का कोई-न-कोई आधार अवश्य है कोई न कोई कारण जरूर है। बिना कारण के कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। इसलिए जीव के बन्धन का कोई न कोई कारण अवश्य है। उस बन्धन के कारण की जमीन एक ऐसे गहन अधियागे में जुड़ी है जहा प्रकाश की धुंधला चिरण भी नहीं है। यह अवस्था वास्तव में जीव की निम्नतम भूमिका है। इन भूमिका का नाम ही मिथ्यात्व है। यह ठगोरी भ्रमभरी जोर झूठी चीज है।

इस मिथ्यात्व की अवस्था को साध्य दशन में अविवेक कहा है। यह वास्तव में प्रकृति जोर पुण्य दाना के भेद का अज्ञान है। यागदर्शन भी अविवेक को ही बंध का हतु मानता है। जबकि तयायिक वैशंपिक जोर वेदान्ती उस भूमिका का अज्ञान नाम में पुकारते हैं। बान्ध-दर्शन तो क्षणभंगुरवादी है पर बन्धन का बिना किसी हिचक के स्वीकार करता है। वह तृष्णा को बंधन की कड़ी मानता है। बोद्धा ने तृष्णा को अविज्ञा भी कहा है। तैन दर्शन इसे राग द्वेष भी कहता है मोह जोर मिथ्यात्व भी कहता है।

नाम जुदे-जुदे जरूर है पर इशारा सबका एक ही ओर है। चूँकि इन सबमें झूठाई का बालगाला है इसलिए मैं इन्हें मिथ्यात्व के सागर में उड़ेल दूँ ता ठीक रहेगा। यह मिथ्यात्व जोर कुछ नहीं स्वयं के साथ स्वयं का धोखा है आत्म प्रवचन है। यह मिथ्यात्व का ही प्रभाव है कि जीव अनादिकाल से समर के बंधन में पड़ा है। इसमें वह अपने सच्चे स्वरूप को भूल उस बन्धन को ही अपना स्वरूप मानकर उसमें रम रहा है। जोर सच

के प्रति दन पाई? सारी सत्ता में एक ही ऐसा सत्य का पुजारी निकला जिसने अपने बड़े भाई की अपार समृद्धि को ठुकरा कर भी सत्य का समर्पण किया। राम को अपनाया सम्यक्त्व का दीप जलाया मिथ्यात्व के अधिपति को ठुकरा दिया। लंकेश के सलाहकार ने क्या अपने राजा को कम समझाया था? युद्ध की आखिरी घड़ी तक समझाते समझाते थक गये पर भला जिसके अन्तर आकाश में मिथ्यात्व का कोहरा छाया हुआ हो उसे दीया तो क्या सूरज का प्रकाश भी सच्चाई का दर्शन नहीं करा सकता।

मिच्छत वेदतो जीवो विवरीय दसणो होई।

ज य धम्म रोचेदि हु गहुरपि रस जहा जरिदा॥

भगवान् महावीर का यह अनुभव है कि जो जीव मिथ्यात्व में उत्तना है उसकी दृष्टि विपरित हो जाती है। उसे धर्म भी रचिकर नहीं लगता जैसे ज्वर में रोगी मनुष्य को मीठा रस भी अच्छा नहीं लगता। रावण को धर्म और सन्तान की बातें काफी सुनायी गईं मगर वे उसे ठीक उसी तरह नहीं सुनायी जिस तरह पुष्कर में रोगी को मिठाई। जाधिर रावण को परिणाम भुगतना पड़ा, अयोध्या जैसे छोटे से राज्य के राजा के हाथों बड़ भारी साम्राज्य का अधिपति बनने का दुःख भी भोगना पड़ा।

ये राम और रावण वास्तव में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व धर्म और अधर्म न्याय और अन्याय सत्य और असत्य के प्रतिनिधि हैं। हमारे अपने भीतर ही राम की कुटिया बनी है और रावण का महल खड़ा है पर महल में अधिपति है और कुटिया में उजाड़ा है। लोग कहते हैं महल में अपने आरामक काम बसाने से। वे सोचते हैं कि महल का अधिपति विराट है कुटिया का दीया तो दो चार डब का है। एक ओर अमुरा की विशाल मेना है तो दूसरी ओर पेड़ पर नुमने बाल बारा की छोट्टी सी मेना। पर लोग यह नहीं सोच पाते कि महल का अधिपति विराट है तो क्या हुआ। उसकी धर्मियाँ उड़ाने के लिए दीय की सी बान्नी है। दीय के अन्तर्गत में ही तो समाया हुआ है प्रजापति विराट स्वरूप। जप सत्त्व का धारा को शुद्ध मत समझिये। यह बदरा में ही तो छिने हुए है हनुमान मुद्रा नल नील जैसे गरुडरागी और जिन्हे नेतृत्व मिल रहा है अन्तम राम का मन्दक्य के शिष्य का।

आज ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो राम की तरह हम में रहने के लिए हुए भटकती दुनिया को सही राह दिखा सकें। राम की तो दुनिया में बान्नी नहीं है। दूसरे जैसे लोग यह दुःख के रावन हैं तो सभी उन लो-

जीव की स्थिति इससे कोई भिन्न नहीं है। वह भी अपने सुख के लिए आनन्द पाने के लिए अनित्य धा दौलत को नित्य समझता है। पुद्गल को चेतन मानता है। आत्म में आत्म बुद्धि रखता है। देह को ही अपना सब कुछ मानता है। यानी असत्य में सत्य का आरोपण कर बैठता है। असत्य की जीव पर सत्य का गका बना बैठता है। इस तरह वह इसी मिथ्यात्व के आकर्षण में उलझा फसा रहता है। जब तक यह इसमें उलझा रहेगा वह ससार के जाल में ही जग मरण करता रहेगा। जब जब वह मछली बनता जायेगा, तब तब मछुआरा उसे पकड़ता जायेगा। जाल को मछली घर मानती है। आकर्षण का केन्द्र मानती है। वही उसके लिए दुःख और मृत्यु का कारण बनता है।

-पतञ्जलि ने अपने योगसूत्र में यही बात तो कही है कि अनित्यशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म व्याप्ति अविद्या। मतलब यह है कि अनित्य में नित्य अपवित्र में पवित्र दुःख में सुख और अनात्म में आत्मा की धारणा ही अविद्या है। मिथ्यात्व है। मैं मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग अत्यन्त व्यापक अर्थ में कर रहा हूँ। एकांगी भाग भ्रम शराय रुद्धि भान अज्ञान इन सबको मैं मिथ्यात्व के जग मानता हूँ।

जैसे दो चार अन्धा को आँख वाले एक व्यक्ति के द्वारा हाथी का परिचय कराया गया। जिस अन्धे ने हाथी का पैर पकड़ा उसने समझा कि हाथी छम्हे जैसा होता है। जिसे हाथी की सूँड पकड़नी पड़ी उसने समझा कि हाथी साप की तरह लम्बा होता है। ऊपर से माटा और नीचे से पतला होता है। जिस अन्धे की पकड़ में हाथी का कान आया उसकी समझ में यह आया कि हाथी हवा खान वाली पक्षी की तरह होता है। जिस आँधाले ने हाथी को देखा उसने समझा कि हाथी भैंस से बड़ा एक काला जानवर है। अब सब लड़ने लगे। सब कहते हैं मेरी बात सच्ची है।

एक भाषने में इन सभी का ज्ञान सत्य है। लेकिन दूसरे भाषने में इनका ज्ञान मिथ्या है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अनन्त धर्म होते हैं। वस्तु का एकांगी ज्ञान सापेक्ष होता है। द्रव्य के किसी धर्म की अपेक्षा सत्य है और किसी धर्मों की अपेक्षा असत्य है। अन्धा ने हाथी के भिन्न भिन्न अंगों को संस्पर्श कर उसे उन उन अंगों के अनुरूप बताया। जग तो भिन्न भिन्न थे जिनको वे देख नहीं पा रहे थे परस्पर लड़ने लगे। जब नेत्रयुक्त व्यक्ति ने अंधों को हाथी के भिन्न भिन्न अंग स्पर्श करवा दिये तो समझान हो गया। पदार्थ का स्वरूप अपने में गुणों की अनेकता समेटे हैं। जिसे एक साथ

है। अर्जुन! तुम्हें ऐसे कर्मों से मुक्त होना है गुणीतीत होना है। सभी कर्मकाण्ड वेदमूलक है और वेद को त्रिगुणात्मक कहा गया है। मुमुक्षु के लिए इन कर्मों का निषेध है। यानी रुद्धिमूलक ज्ञान मिथ्यात्व से मुक्त है। इसलिए रुद्धिगत ज्ञान से हटना चाहिये। इन पाँचों मिथ्यात्वों से हटना ही आत्म विकास का पहला आयाग है।

तो मिथ्यात्व जो चीज जैसी है उसको उसके ठीक विपरीत देना। जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में देना उसको सम्यक्त्व कहते हैं। यथार्थ को अयथार्थ समझना या अयथार्थ को यथार्थ समझना मिथ्यात्व है अविद्या है। और प्रायः कर ससार के प्राणी हमेशा यथार्थ को अयथार्थ ही समझते हैं। वह सत्य को असत्य मानता है असत्य को सत्य मानता है अयथार्थ को यथार्थ मानता है। जा चीज जैसी होती है ठीक उसके विपरीत मानता है। जैसे यथार्थ तो यह है कि गूठ नहीं बोलना चाहिए मगर मिथ्यात्वयुक्त पुरुष जल्द गूठ बोलता है। सत्य तो यह है कि कामभाग दुःखकर है मगर ससारी प्राणी मिथ्यात्व के कारण उसे परम सुख मानता है। खुजली खुजलाने पर तो आनन्द मिलता है बाद में भले ही दुःख मिले। तो जैसा है वह ठीक उसके विपरीत समझता है। उसी को कहते हैं मिथ्यात्व। उस बिजली के छम्भे का चोर सगन लेना मिथ्यात्व है। अथवा इस प्रकार समझिये — होली के दिन बच्चे लोग कभी-कभी तमाशा करते हैं। तमाशा यह करते हैं कि एक माटा सा रस्सा ले लेते हैं। उस रस्सी को दीचे सड़क पर डाल देते हैं। किनारे उसको चूना मा धागा बांध देते हैं ताकि जैसे ही कोई आदमी उधर से गुजरता है कि बच्चे किनारे बैठे रहते हैं और वे उस धागे को थोड़ा सा हिलाते हैं। जैसे ही धागा थोड़ा सा हिलता है कि वह रस्सी भी थोड़ी हिलने लगती है जो आदमी उधर से आ रहा है वह सोचता है कि सप है। वह गट से घबराकर पीछे हटता है कि सप है। वह चिल्लाता है सर्प सर्प भागा। बच्चे हसते हैं। बच्चे कहते हैं वह तो रस्सी है। परन्तु आदमी उसका सर्प मानता है। ठीक है यदि रस्सी को सर्प माने तो लोग हँसी उड़ायेगे। मगर यदि सप का रस्सी मान लिया तो बड़ी हानि है। यदि सर्प को रस्सी मानकर हाथ में लगे तो गये हम काम से। रस्सी को सर्प मान लिया तो चल जायेगा जमे तैसे। मगर यदि सर्प को रस्सी मान लिया तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व आ गया।

इसलिए कभी भी जो चीज जैसी है समझो। आपने यह शब्द तो बहुत

मंत

को समयशील बना देता है। इस तरह यह अपने मिथ्यात्व को तो बढ़ाता ही है साथ ही साथ उन नाविक के जीवन में भी मिथ्यात्व का बीजारोपण करता है। जैसे पागल कहता है कि पागलपन का आनन्द तो पागल ही प्राप्त कर सकता है—बुद्धिमान नदी वैसे ही मिथ्यात्वी के लिए मिथ्यात्व से बढ़कर और कोई आनन्ददायक तत्त्व नहीं होता।

मिथ्यात्वी की मात्र यही एक मायता हो जाती है कि ये-कैसे प्रकारेण खाओ पीओ मौज उड़ाओ। उसका जीवन भौतिक भूमिका से जुड़ जाता है। ऋण कृत्वा घृत पिवत्—ऋण करके धी पिया की उक्ति उत्तम चरितार्थ होती है। वह स्वायान्ध बन जाता है। उसे दूमरे से काई मतलब नहीं है। वह मात्र स्वार्थ पूर्ति का घनी होता है। मैं देखता हूँ कि काए को रात्रि में नहीं दिखता और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, किन्तु मिथ्यात्वी जीव उस जन्मान्ध की भाँति है जिसे न रात्रि में दिखता है न दिन में। इसका जाग्य यह नहीं है कि मिथ्यात्वी चक्षु हीन होता है। उसका चक्षु तो होता है परन्तु यथार्थ दृष्टि एवं यथार्थ ज्ञान का उमगे अभाव होता है। इसलिए यथार्थता रहित चक्षुया भी चक्षुहीन अन्धेवत् है।

इसलिए मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है। देहगत एवं आत्मगत तत्त्वों को वह एकरूप मानता है। देह और आत्मा का भेदविधान में वह गवान् बना रहता है, अछूता होता है। उसका आत्म कल्याण के लिए किया गया प्रयास वास्तव में उसका देह कल्याण ही है। यह मर्त्य विदित है कि अमरत्व का गूँन आत्मा है न कि देह। देह तो नश्वर है। माटी का खिलोना है। आत्मा के अस्तित्व से छुटकारा पा सने के बाद वह राख की ढेरी है मिट्टी का ढगला है। किन्तु मिथ्यात्वी अपनी पूर्व निर्मित तथा निर्धारित मिथ्या धारणाओं के पक्षस्वरूप इस परम यथार्थ से अज्ञात और अज्ञेय बना रहता है।

यथार्थता का तट सम्यक्त्व का द्वीप मिथ्यात्व के पार है। प्रश्न की नीचा एवं निर्मित दृष्टि की पतवारों के सहारे उस पार तक पहुँचा जा सकता है। यथार्थत मिथ्यात्व के पार पहुँचने का यही सर्वोपरि साधन है। यदि कोई व्यक्ति मिथ्यात्व से उबरने के लिए प्रश्न की नौका एवं दृष्टि की पतवार उपयोग में नहीं लाता है तो वह मिथ्यात्व के पार भरत दान तक नहीं जा सकता है। यदि कोई अतल सागर में मिथ्यात्व का पारा जल पाली करता चाहता है और उसने लिए प्रयास भी करता है तो वह बकर भ्रम होगा। जैसे न तो ज्वारी बगना पूँ होनी और न ही ऊँची बेगिरा

सफल होगी। जिम प्रकार अधियारे से गुप्ति पाणे के लिए यदि कोई अधियारे को हटाने का प्रयत्न करता है तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हग। हाँ! यदि ज्योतिष दीये को प्राप्त करो का अथवा उसकी रोगनी फेलाने का प्रयत्न किया जाये तो अधियारा आयास दूर हो जाएगा।

आज तो जगाने की हवा कुछ ऐसी लग गई है कि लोग मिथ्यात्वी होते हैं पर अपने को सम्यक्त्वी कहते हैं। कीड़े की तरह कीचड़ में पड़े हैं, पर अपने को कगल सा निर्लिप्त बताते हैं। हम सोचे कि हमारे भीतर कैसा दीया जल रहा है हमारे भीतर कैसा बीज है मिथ्यात्व का या सम्यक्त्व का। प्रायः हर लोग होते तो हैं मिथ्यात्वी मगर कहते हैं कि हम सम्यग्वादी हैं फिर आग कैसे छायेगे यदि बबुल बोया है तो।

आपने देखा होगा पण्डित को। वे पण्डित लोग अपने को कहते हैं कि हम बड़े पण्डित हैं मगर वे अपनी अन्तरात्मा से ही पूछ कि क्या उनके पास प्रज्ञा है आचरित ज्ञान है? उनके पास ज्ञान है मगर वह ज्ञान अभी तब आचरण में नहीं आया। किया शून्य ज्ञान उनको अनुशासित नहीं कर सकता। विद्या उन्हें अनुशासना नहीं दे सकती। ओर जो विद्या स्वयं को अनुशासित नहीं कर सकती वह विद्या भी मिथ्यात्व यस्त है। ज्ञात सत्य का आचरण और आचरित सत्य का ज्ञान — दोनों की उपलब्धि में ही पण्डित का पण्डिताई है।

मित्रा वह चमक है जो दूसरा को तो भोजन परोसता है पर स्वयं नहीं खा पाता है। बच्चा दूसरा को तो कहते हैं कि मधुशाला जाओ, पर स्वयं उगले दूर रहना चाहता है। मैं बताता हूँ आपको बच्चा की एक स्वभाव —

स्वयं नहीं पीता जीरा को म्लितु पिला देता हाला
मद नहीं इत्ता जीरा का घर पक्का देता प्याला।
पर उगला कुशल म्लितरा से मैंने यह सीखा है
स्वयं नहीं जाता जीरा का पत्रा देता मधुशाला॥

धीरता से ही अपने आपको आग्रस्त करते हैं। अनावरित चाँनी निम्नोज होती है। मघा चन्द्रा का सादा दोहर भी उसकी सुगन्ध वहाँ से पाता है। मात्र उस भी भार ही समगता है। सड़कू खाने में पट भरने सड़कू सड़कू करने से नहीं। इसलिए हाथी के दात या पोथी के वगन निम्नत्व की ही अभिव्यक्तिपूर्ण है। अथे पगु के न्याय की तरह कथी करी में समग हो। कथी की दगुना और करनी की गगा का समग ही असती प्रयाग है। टन भरके भाषा की जगह वन भर का आधार अधिक प्रभावशाली है।

मैंने सुना है एक पण्डित धारः में रहना हुआ। उसने सोचा कि चलो मैं महाराष्ट्र की यात्रा करके आ जाऊँ। महाराष्ट्र में पहुँचा। वह पूना में पहुँचा और सोचा कि पूना के किमी होटल में ठहरूँगा ताँ कम से कम एक सा रपया कानरे का एक दिन का किराया सगेगा भोजन का अलग सगेगा, दूसरा सारा खर्चा अलग सगेगा। अतः क्यों न मैं अपने शिष्य के घर ही चला जाऊँ। उसे धाँ आया कि पूना में मरा एक शिष्य रहता है। पण्डित वही पहुँच गया। पण्डित ने सोचा कि यदि मैं शिष्य के यहाँ जाऊँगा तो एक तो मरा सा रपया बचगा, खाने का अलग बचेगा सेवा मुफ्त में मिल जायेगी। क्योंकि शिष्य सेवक की तरह काम करेगा और शिष्य खुश भी होगा कि मेरे गुरुजी मेरे यहाँ आये।

शिष्य बहुत ही खुश हुआ कि देखो मेरे गुरुजी आये हैं। जिनसे मैं शिष्या पाई थी वे आये हैं। शिष्य ने उनका बड़ा स्वागत किया। घर में उनको अलग से कमरा दे दिया। समान बगैरह सब रपया दिया तो शिष्य ने पूछा पण्डितजी! स्नान करोगे? व्यवस्था कर दूँ रात बगैरह की? पण्डित ने बगैरह-पण्डित थे। कहा भ्रात्रे! जिसके जीवन में ज्ञान की गगा बहती हो उसका नहाने की क्या जरूरत है? देखो मेरे भीतर तो ज्ञान गगा बहती है तो फिर नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो पवित्र हूँ ज्ञान गगा ने मुझे पवित्र कर दिया है। मैं तो सग सर्वथा शुद्ध हूँ।

चले ने सोचा कि गुरु तो बड़ा अक्कड़बाज है। स्नान और ज्ञान का वहाँ सम्बन्ध? ये दोनों अलग अलग हैं। मगर वे कहते हैं कि मेरे जीवन में तो ज्ञान की गगा बह रही है नहाने की जरूरत नहीं। शिष्य ने पत्नी से कहा कि सुनो आज तुम ऐसा भोजन बनाओ जिससे पण्डितजी को बहुत तज प्यास लगे। पत्नी ने कहा ठीक है। उसने पूरई, दाल का हलुआ बड़ा आदि ऐसी चीजें बनायीं जिनका खाने के बाद बहुत प्यास लगे।

कहते हैं कि बनारसी पण्डित को एक सड़कू मिल जाय तो वह दस

कोस दूर चला जाय मोरग तब समझे न दूर नमोनाम् । पण्डित
 ने हलुजा पूछी उहा आनि छटन गायो । पण्डितजी ने ता गूँठा
 लिया ता शिष्य ने कहा कि अब जाराम कर सीजिए उक्त दूर न जाये हैं।
 लम्बी यात्रा करके आये है। पण्डित जी ने कहा कि भित्तन ठीक कहा
 तुने। यह कह कर वे कमरे न मो गये। तब ही उक्तो निंद आ लगी
 कि शिष्य न मोरग पुरापात की ओर गहर से दरवाजा बन्द कर दिया।
 पण्डितजी का नींद जा गयी। एक घण्टे गज पण्डितजी जगे। प्यास बहुत
 जोर से लगी। अब वे कमरे न पाणी पोजता है मगर कमरे न पाणी की एक
 बूँद भी नहीं। अब वे दरवाजा छटपटा रहे है। पण्डितजी प्यास के मारे
 मर रह है। उक्ता गला सूख रहा है। दरवाजा छटपटाया शुरू किया।
 चेला जाया बाहर से पूछा क्या बात है पण्डितजी। पण्डितजी ने कहा
 बहुत जोर से प्यास लगी है जरा एक साटा पाणी दे दो। उक्त शिष्य ने
 कहा — आप के पास तो ज्ञान की गंगा रह रही है। एक लोटा उसी न से
 भर के पी लीजिए।

अब देखिए ज्ञान है मगर उक्त ज्ञान के द्वारा ही पण्डित ने दुःख को
 उत्पन्न किया। चाहे ऐसे पण्डित हो या गृहस्थी, कोई भी हो, ऐसी
 विद्यावाले अविद्यावान् है मिथ्यात्वी है। उक्तो वास्तव न इमश भी
 जहकार है। अपने ज्ञान का भी वे अहकार करते है। इसीलिए वास्तव न
 वे दुःख उत्पन्न करते है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मदगाते ज्ञान
 पर भी अपरिग्रह की कैची चलाए।

इसीलिए महावीर ने मिथ्यात्व को पहला गुणस्या कहा था। चौथ
 गुण स्या न मिथ्यात्व पहला गुणस्या है। हालाकि बहुत से दार्शनिक
 को यह सन्देह हुआ कि महावीर एक तरफ तो कहते है गुणस्या यानी
 जातविज्ञान की भूमिका आर दूसरी तरफ कहते है मिथ्यात्वी। हालाकि
 बहुत न दार्शनिक उस प्रश्न न उत्तरने और जो उत्तर वे चूक गये। यह
 बात ता मिल्कुल साफ है। साफ तो ऐसे है क्योंकि जीव रहता तो स्वी
 समार न है। इस समार से कोई अलग जीव ता रहता नहीं। इसलिए वह
 जीव चाहे गलत रास्त न जा रहा हो या सही। मगर यदि वह जाता है
 यात्रा तो उसकी कही ही जायेगी। गलत ही जाता है उसको कलकता और
 चला जा रहा है गिस्ती की जोर मगर है ता गंगा की क्रिया। जाने का
 काम ता हो रहा है। यह बात जतन है कि वह यात्रा गलत है। मगर
 उसका दम यात्रा ता कटन ही। इसीलिए मिथ्यात्व का भी गुण स्या न

रखा गया है।

मरी समझ से मिथ्यात्व गाय दृष्टिभ्रम है। यह एक ऐसी गूढ़ दृष्टि की रचना करता है जो व्यक्ति की सारी गतिविधियाँ को अपने नाम में उलगाये रखती है अपने सम्मोह के बस पर। आपको कभी देखा है जिमी सम्मोहित व्यक्ति को? आप जानूँ देखो के लिए जिमी गजारी को देखने के लिए जाते हैं। वह क्या करता है? आदमी को बस सम्मोहित कर लेता है। अपने प्रति आत्मी को इस तरह से सम्मोहित कर लेता है कि यदि आप पुरुष है फिर भी स्त्री जैसा महसूस करने लगते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वह व्यक्ति को अपने प्रति सम्मोहित कर लेता है। वह आप को मच के ऊपर बुलाता है और कहता है कि बैठो कूकड़ू म जिस आसन में महावीर राजागी बैठे थे और परम शांति पाया था। जानूँगर कहता है कि कुकड़ू आसन म बैठ जाओ और वह कुकड़ू आसन में बैठ जाता है। अब देखिए जानूँगर जिस तरह से सम्मोहन में लाता है। जानूँगर कहता है कि देखिए तुम गाय को दूध के लिए बैठे हो देखो तुम्हारे सामने गाय खड़ी है उसके स्तन से तुम दूध निकालो। वह आदमी हाथ आगे बढ़ाता है और दूध निकालने लगता है। बुनिया तो यह देख रही है कि वह आदमी कितना मूर्ख है क्योंकि सामने तो है कुर्सी। कुर्सी म से दूध निकाल रहा है। मगर जो आत्मी सम्मोहित हो चुका है वह समझता है कि मेरे सामने गाय खड़ी है। उसमें स दूध निकाल रहा हूँ। इसी को कहते हैं सम्मोहन। जैसे कोई पति और पत्नी है। यदि किसी पति की कुरूप पत्नी है मगर उस कुरूप पत्नी से सम्मोहित हो चुका है तो वह उस कुरूप पत्नी से उतना ही प्रेम करता है जितना एक सुन्दर स्त्री से करता चाहिए।

गूल चीज सम्मोह है। मिथ्यात्व और सम्मोहन दोनों एक ही चीज है। जैसे सम्मोहन व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर लेता है गुरुत्वार्पित कर लेता है वैसे ही मिथ्यात्व अपने प्रति आकर्षित करता है सम्मोहित करता है। आप सम्मोहित हो चुके हैं घन के प्रति किसी मकान के प्रति किसी स्त्री के प्रति जैसा आपका सम्मोहन हुआ है आप उसके साथ वैसा ही बन गये। मकान निर्जीव है। यह मकान जो पत्थर से बना है फिर भी कहते हैं कि यह मकान मेरा है। यह शरीर हाड मांस आदि से बना है फिर भी यह कहते हैं कि यह शरीर मेरा है। यह मेरी बेटी है या मेरी बहन है अथवा यह मेरी स्त्री है। आदमी सम्मोहित हो

चुका है। ऐसा सम्मोहित हो चुका है कि आदमी उमी को सब कुछ गा
 बैठा है। यह मकान मेरा है यह परिवार मेरा है, यह सब कुछ मेरा है
 इसी को गिण्यात्व कहते हैं। यह सब कुछ आपका है ? नहीं, मगर फिर
 भी आप कहते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है। यह असत्य की स्वीकृति
 है, गिण्यात्व की प्रकृति है।

यह आदमी कितना भाला है जो गिण्यात्व के कारण असत्य से भी
 प्यार करो लगता है झूठ से भी अपना रिश्ता गाता जोड़ सता है। यह
 निरी मूढ़ता है। हटे हम इस मूढ़ता से। तोड़े हम सम्मोहन का साहचर्य
 को एसेन्सिएशन को। जिम दिा सोकमूढ़ता देवमूढ़ता, गुरुमूढ़ता से सम्बन्ध
 टूटेगा उमी दिा व्यक्ति सही राह पर आ पायेगा अन्यथा वह भेड़घाल की
 तरह चसता जायगा। आधिर गिर पड़ेगा कुएँ में, अज्ञा, अविद्या
 गिण्यात्व के कारण रुकावट रहेगा अपने को ससार सागर में।

गिण्यात्व गणपाश बन्धा है। हुगुगा इससे बंधता है, पर बरी
 मोरा भी करता है। बंधा जोर गांचा हम में ही जुड़ा है। हम हा हैं
 हमर हुगुगा। मजार्द/मय्यक्त्य के उल पर छिन्नभिन्न कर द गिण्यापा के
 माग्यार्क बन्धन को पीना को जागड़ करो वाली जीवर का।

मूर्ख हो सम्मोहन का ताड़ि गिण्यात्व का अधिपारा समाप्त हो
 जाय। धर्म व कर्म उड़ गिा मग पर। भेद विज्ञान जीवना की अनुभूति
 बन। सर्वग माग पर उल बसी म हमारा कल्याण है। हाथ म एक एसा
 ईश बन्ध गिगम अधिपारे की भूत मी कारती छाया हमारे से दूर हो।
 दिा म मय्यक्त्य के दर्शन म मू है वह माय रसता फिरता शय है
 जगत्तरा सत म गिग्मात हुगा पाश है। हे प्रभो! से चलो हमे अधरार
 म मय्यक्त्य के दर्शन—तममा मा गतिर्गमय। मुना हा जीवना की उपा
 म गिण्यात्व के अधरी मुद्रा स।

दो मुँहा मानव

चिन्तन व्यक्तित्व का सरित् प्रवाह है। उज्ज्वल चिन्तन व्यक्ति के उज्ज्वल व्यक्तित्व का प्रतिनिधि है। व्यक्तित्व को विराट बनाने के लिए चिन्तन की विराटता आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। कृति प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है अतः उसकी चिन्तन धारा भी स्वतन्त्र होती है। विश्व में जितने मनुष्य हैं उतने ही प्रकार के उनके चिन्तन हैं। हर व्यक्ति का अपना स्वतन्त्र चिन्तन होता है। जब चिन्तन प्रौढ सशक्त एवं परिपक्व बन जाता है तो उसीस दर्शन पैदा होता है। दर्शन वास्तव में सभ्य ससृष्ट चिन्तन का परिणाम है। बौद्धिक क्षमता दर्शन की स्पर्शा में काफी सहायक बनती है।

साधारण में बुद्धिजीवियों की वाढ़ आई हुई है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी स्वयं की बुद्धिगता पर अहम् की भूमिका निभाने का प्रयास करता है और वह एक समग्रद्वार तथा विद्वान् व्यक्ति को भी चुनौती दे बैठता है। यही कारण है कि विश्व में आग्रह और हठवाद की बहुत अधिक किलेबंदी हुई है। चाहे कोई चिन्तक या दार्शनिक की योग्यता सबहन करने में समर्थ है या नहीं, पर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से इनको अलग नहीं करता। कवि और साहित्यकार तो इस क्षेत्र में काफी आगे हैं। जब भी किसी कवि या साहित्यकार के कृतित्व की समीक्षा की जाती है तो उसके दर्शन के गुजारे विशेषतया उठाए जाते हैं।

मने भी कविताएँ लिखी हैं साहित्य सरजा है। पर कवि वास्तविकता को पेश करने में अधिक सफल नहीं होता। वह अतिशयोक्ति किये बिना कविता को निष्पन्न मानेगा। वस्तुस्थिति को दुगुना चागुना दसगुना बीसगुना बढ़ा चढ़ाकर कहना तो साहित्यवाले अलंकार मानते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कवि एक म सौ का गुना नहीं करत बरन शून्य का सौगुना बढ़ाते हैं। अरे जो चीज जैसी है उसे यदि उम्मी रन म

त्रपि गुनिया का दर्शन मात्र बुद्धि की कमरत या गरितप्प की पुजलाहट नहीं ह। उपा विन्ता या दर्शा समार स निरत रहकर गुफाआ न समाधिस्थ अवस्था मे हुआ अनुभवो का लेखा जोखा है। बसलिए उनके दर्शा को धर्म दर्शन कहना ज्यादा ठीक है। क्याकि धर्म जीवा से प्राप्त होता है और दर्शन प्रयत्न से। एक दर्शन तो अन्तर दृष्टि से सीधा देखा परखा गया है और दूसरा अनुमाना गया है। प्राच्य और पारचात्य दर्शन के बीच विभाजन की यही लक्ष्मण रेखा है।

भारतीय दर्शन आदर्श की एकता से यथार्थ की ओकता पर उतरत है और दूसरे दर्शन तल की विविधता से आरम्भ करके तर्कश शिखर की एकता की ओर उठते हैं। प्राच्य दर्शना/भारतीय दर्शना की शुरुआत क्रपि पुनियो से हुई है। उनकी वाते अनुभवमूलक हैं। तर्क की कसाटी पर उनकी कुछ वाते छोटी सी लग सकती हैं। वस्तुत वे तर्कवादी नहीं थे अपितु साधनासिद्ध अनुभववादी थे। इसका मतसब यह नहीं कि तर्क की दृष्टि से उनकी नींव कच्ची मिट्टी से जमी थी। उनके इरादे ऊँचे थे जमीन भालीशान थी। उनकी वाता के छांवा को गिरागे न दर्शन के क्षेत्र मे कई जम खपाने पड़ेगे। मेरी समझ से तो उनकी वाता मे दित और दिगाग चिन्तन और आचरण का समम है। इसीलिए भारतीय दर्शना के प्रति मेरी आस्था है।

जो लोग पोथी के बैगन की उक्ति स्वय न चरितार्थ करते हैं वे मेरी आस्था के पात्र नहीं हैं। जो प्यक्ति अपने दात छाने के और दिखाने के और रखते हैं उनके प्रति हमारा स्नेह कैसे हो सकता है। हमे मिलापटवाता सोना नहीं चाहिये। चौबीस केरेट वाला वित्कुल छरा सोना हो तो उसकी शुद्धता पर कभी सन्देह ही नहीं किया जा सकता। लोग उपदेश देते हैं और बदले मे दक्षिणा लेते हैं। यह तो वास्तव मे एक सौदा हो गया। बाजार से रुपये देकर सामान खरीदने जैसा हो गया। क्या धर्म कोई बेचनेवाली वस्तु है? जो अपने पेट के लिए धर्म का उपदेश देते हैं वे मानव आत्मा के शोपक हैं। जिनके पास सच्चाई की धुधली किरण भी नहीं है उन्हे समाज के सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनका बोलना अधिकार है।

उवएसा दिज्जन्ति हत्थे नच्चाविऊण अन्नेसिं।
ज अप्पणा न कीरट किमेस विक्काणुओ धम्मो?
धर्म कोई विक्रय सामग्री नहीं है। धर्म तो जीवन की धारना है।

ता दूसरा जा-जन के व्यक्तित्व का माँगाता है भंगगता है और अमरता का पावत ठगता है। हयिमत तो यह है कि जिग मत्व को जाना है मोचा है उस जीवन में उतारना जरूरी है और जिग मत्व को जिग में उतारा है उसे जानना भी जरूरी है। जात मत्व का आवरण और आवरित सत्य का भाव ही धर्म दर्शन का जट है।

वस्तु में दार्शनिक और चिंतक एक हात हैं जो ब्रह्म-धीर होते हैं। वे गार्सी के वैसे चलते हैं तत्त्वचिंतन का दर्पण बनाते हैं मगर उग वह गार्सी और रस नहीं जागता ये जीवा और गतिष्क के अभ्यासी सन्त में निररता हैं। यीशु का तारा को हर फाई रुई सजता है पर सजात का समार यही जन्म मरता है सर्गत के उस पर का हिरण को लुभा सकता है, जो तामेन का योग्यता रखता है। स्वर्णिम जिगके जीवा में उमरु दर्शन का गृति है यही दर्शन सतत स्यादी का सकता है। शप ता मगत पत्र पर सज ओस का वृद्धावर्ण उस है।

यदि दशा व्यक्ति का व्यक्तित्व का जाय जीवन की अनुगुज का जाये, तो उन व्यक्ति का गन्तव्य मरानुत्पा में ही जाये। अन्यथा यही में क्या लगता है असली करन में है। उपदेशक मात्र बना से व्यक्तित्व उपलब्धिया भरा नहीं होता। उपदेशक गिराई वेचनेवाला व्यक्ति है। गौत गौत में वह अपने उपदेश का रेवड़ियाँ बोटता वेचता फिरता है।

मैं गुनि हूँ पर मैं उपदेशक नहीं हूँ। हौं। यदि कोई गुन प्रवचनकर कहे, तो गुने कोई आपत्ति नहीं है। प्रवचन यानी अच्छ बात मर गतिष्क का रसाई पर म चिन्तन का जो भोजन तैयार हाता है उस प्रवचन का रूप में अपना परोस देता हूँ। चूकि मेर मागा थाता है अत मैं बक्ता बन जाता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ वह मुँडरपी बात नहीं है। उन्ह मैं भीतर का गिला पर बहुत भिसता हूँ हृत्तन्त्री पर अनेक बार गुँजाता हूँ। जो बात गुन भा जाती है कह देता हूँ। थाता को जा-जो बात मुदा जाती है वह उनका ग्राहक बन जाता है। बान्नी का कूज़ कचरा समगकर यही छोड जाता है। करत करत अभ्यास के जड़गति हात मुजान के कार्गुल का गुताविक मैं उस कचरे की फिर से सफाई करता हूँ। यदि सफाई का दौरान गुने उताम कुछ सार तत्व नहीं दिखता तो मैं अपा उन विचार का उठाकर रही की टोकरी में फक देता हूँ।

वता होते हुए भी मैं अपने सोच के प्रति हठ आग्रह या जिद नहीं रखता। मैंने भगवान् की बाणी में यही सीखा है कि उपदेश की मत

कांड जगती उठ लेता या उन्हे दण्डर हाथ नहीं जाता तो उमके हाथ काट लिये जात थे। बाटर तो गहते है कि तीन साल या पाँच साल की अवधि गवाडा हो जाती है। यदि हर गरीबो वोट हा तो क्या कहता। हमारी गरीब जरूरत पूरी हो जाय। बडे नेता मात्र न आयगे तो गाँव का स्वर्णिम मूर्त्य हा जायेगा। नेता की एक सैर न ही गाँव की छवि उजली हो जायेगी।

जब देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी गाँव में रहेंगे तो गाँव के गार पर रख जाकर हाथ जोड़े हुए राज हो तो भला सिने न आता समझा। या द्वार द्वार भटके न वोट तो मिल जायगे पर क्या गरीब और बेसामगरी भी मिट जायगी? युव की पांच जगुलिया जब थी न हूँ है तो उन् दुमरा की निम्ता क्यों होगी। मेरे विचार से तो देश की छवि पर जैसा उन्हा के लिए कंधारो का पला सोना बाना जरूरी है।

जो गाँव में डाक गुप्त न राग वगत में छुटी धारो व्यक्तित्व को। अब आज देखिये धूमपा को ही। वह एक जातेमा सत है। क्या एक बहिन का रती है कि गाँवो मेरे पति को धूमपा चुनाया बहुत अच्छा है। गाँव का छोटा भुआँ गुने भी जरूरती साम न गिटता पड़ता था। गाँव न करोगाता का भी गाँव मुखरी हवा पर अधिकार है।

अब सिग सिग भी अछार को उठाकर देखिये हर सिग में सिगरेट के धूमपा के बड़े बड़े रंग सिग सिगपा सिगरे। हर एक सिगरेट में सिगरेट पीना साम्य के लिए हाकिमारे है। अब गाँव बहिन न बड़े बड़े मुआरे जारा न सिगरेट पीने से मिलने वाली साम्य के साम्य वगत हाकि है बही वह साम्य के सिगरेट में सिगरेट के बड़े बड़े मुआरे रहता है। सिगरेट में सिगरेट के बड़े बड़े मुआरे रहता है। सिगरेट में सिगरेट के बड़े बड़े मुआरे रहता है।

रख जाते हैं और साठ करोड़ रुपये की प्रिन्सेसी गुना की बगाई होती है।
मितने हैं ऐसे राजनेता जो सिगरेट स अच्छा हा। हाँ महाराष्ट्र
सरकार ने जरूर इसके विरोध में कुछ काम उठाए हैं।

अभी गत माह में ही बम्बई में डाक्टरों का एक सम्मेलन हुआ जो
मुख्यतः धूम्रपान से होने वाले जुकामों पर रोम्बाम करने के सम्बन्ध में
था। बात सभी चौड़ी हुई भाषण गाड़े गये। सभी के भाषण पिते पिटें थे।
सबके विचार भी अघमरे थे। होग भी क्योंकि बोसोवासे डाक्टर धूम्रपान के
आदी थे। कड़यो ने सिगरेट पाग की बड़े सचीसे शब्दा में निम्न भी की।
पर लोगो को सब गुँह की छापी पड़ी जब सम्मेलन समाप्त होने के बाद
चाय-नास्ते के लिए सम्मेलन के अध्यक्ष को ढूँढा गया तो वे नदारद थे।
आखिर छानबीन करा पर पाया गया कि वे किसी बगरे में बैठे सिगरेट का
धुआँ छोड़ रहे थे।

व्यक्ति वह बहुत सक्ता है लेकिन करता हर किसी के बलबूते की
बात नहीं है। अद्यपि प्रत्येक जैन के लिए व्यसन मुक्त होना जैतव्य की
पहली पहचान है। पर पचास फीसदी जैन लोग धूम्रपान के व्यसन में जकड़े
हैं। एक स्वस्थ समाज के संगठन के लिए जैन समाज को आग आना चाहिये।
उसे जिस जलाने के खिलाफ धूम्रपान नियेष्टक अभियान छेड़ना चाहिये। जहाँ
सिगरेट निर्माताओं के एक दूजे की पुगी के लिए जैसे विज्ञापन लगे हैं
वही उससे पास आप अपना विज्ञापन लगा दीजिये वैसेर और सिगरेट -
एक दूजे के लिए' अथवा ताप-मुधरा रह धूम्रपान न कर।

आए दिन अड़े छागे के लिए विज्ञापन आते हैं। सड़े हो या गड़े रोज
छाओ अड़े के नारो की छापेवाजी होती है वही हमारा अहिंसक समाज
धुप्पी साधे क्यों बैठ है? धार्मिक संस्कारों को ये विज्ञापन सपातार उखाड़ते
चल जा रहे हैं और हम उस ओर कुछ ध्यान भी नहीं देते। क्या भारत के
किसी जैन समाज ने अड़े के विज्ञापन के विरोध में किसी तरह का विज्ञापन
निकासा?

अब यह कितनी हँसी की बात है कि एक ओर हमारी सरकार
अहिंसक समाज को पुश करने के लिए पशु कल्याण बोर्ड जैसी संस्थाओं की
स्थापना करती है शिकार करने वाला के लिए दण्ड सहिता रचती है वहीं
वह बूबड़छागे चलाती है लाखा लाखा भोले प्राणिया की गर्दन पर छुरियाँ
चलवाकर उनकी बटुआएँ लेती हैं। सरकार ने तो दाहरी नीति अपना रखी
है। अहिंसात्मक गाय बछड़े को अपना प्रतीक बताती है और हजारों गायों

क भविष्य का ध्यान न रखते हुए जागृत होना शुरू किया।

हम जरा अपनी जागरूकता से पूछें कि कहीं हमारे मन में भी अभी कोई भावना बची तरंग है? क्या हम सचमुच दौ भ्रम में हैं? क्या यह सच है कि हम अपनी करीबी को कभी बर्बर उल्टी दिया है? कितना दुःख है? हम मनुष्य पुण्डरीक की राह पर चल रहे हैं कि नहीं? कहां बर्बर जाय कर रहे हैं?

१२. मानने आदमी जहाँ तक मिला। हम उन जागृतों का कहना ही कहना नहीं है कराना ही कराना है। ज़िन्दगी की मुश्किलें न उजियाले बर्बर आत्मण में होती चली जा रही हैं। हम निष्कामिनिमिटी/प्रभावण के लिए जीवित न ऐसा कुछ करना है जिससे अधिपति की मुश्किलें मुक्त और उजियाले बर्बर जागृत मुक्त हो हमारी रक्षा का सही राह मिले। कभी और कभी का एक मुँह हो दो मुँह नहीं।

क वरगुरु को छोड़ते करोनासे सशय व दीगक को बाहर निकाला। महावीर के अन्तर धर म विरय का महाविद्या जन्मा जित्तकारिया भरता था। इसलिए उन्हा गौतम के मा मस्तिष्क को भोंप लिया। गौतम को शका थी कि जात्मा है या नहीं। गौतम के जीवन मे महावीर पहले पुरुष थे जिन्होंने बिना पूछे-कहे जानी शका को उजागर किया। गौतम सत्य रह गये। महावीर ने कहा गौतम! तुम उस पर शका ग्रस्त हो जिसके अस्तित्व पर शका करके आगे बढ़ना असम्भव है। और किसी के अस्तित्व के प्रति सन्देह किया ना सजता है, पर सन्देह म सन्देह करना तो सम्भव नहीं है। सन्देह का अस्तित्व सन्देही से अलग नहीं है। सन्देह करना नि गार करता है आर बिना विचारक के विचार नहीं हा सकता। म विचार करता हूँ अत मैं हूँ। तुम विचार करते हो अत तुम हो। आत्मा का अस्तित्व तो स्वयंसिद्ध है। तम्हारे जैसा सचेतन प्राणी ही तो यह सोच सकता है कि मैं हूँ या पुरुष। जात्मा के अलावा सशय करनेवाला कोई नहीं है गौतम। काइ नहीं है। आत्मा ही आत्मा के बारे म सशय कर रहा है। जो निरमन कर रहा है, वह स्वय ही आत्मा है। सशय के लिए किसी सत्त्व की जरूरत है जा उसका आधार हो। बिना अधिष्ठान के ज्ञान नहीं जन्मता निग व्यक्ति के व्यक्तित्व नहीं बनता। गौतम यदि सशयी ही नहीं है तो जात्मा है या नहीं है यह सशय ही कैसे उत्पन्न होगा? हाथ म कगन है तो आरसी क्या पिछाई? आत्मा है। तुम भी एक आत्मा हो और इति जग म मुक्त भी होनेवाली हो।

महावीर ने गौतम के हर सशय का समाधान किया। गौतम जसे ही सशय मुक्त बने, उन्हा सत्य को पहिचान लिया। द्विजोत्तम होते हुए भी क्षत्रिय कुल म जन्मे महावीर के चरण चूम लिये और न्यौछावर कर दिया अपने जीवन के अर्थ को।

स्वामी विवेकानन्द को स्वामी बनाने म भी सशय का हाथ रहा है। घटना उस समय की है जब वे नरेन्द्र के रूप म थे। सशय की दृष्टि से गौतम और विवेकानन्द दोनों को भाई भाई समझिये। विवेकानन्द यानी नरेन्द्र को ईश्वर के अस्तित्व के प्रति सशय था। नरेन्द्र ने ओक ऋषि मुनिया गुरुओं से ईश्वर के बारे मे पूछा। वह रवीन्द्रनाथ टैगोर के दादा के पास भी गया। टैगोर के दादा जाने माने महर्षि थे।

नरेन्द्र उनकी किशोरी मे आधी रात म पहुँचा। टैगोर के दादा ध्यामन थे। नरेन्द्र ने उन्हे शकतोय और पूछा वोसिए ईश्वर है? महर्षि

तक पहुँच जाएगा। जो सत्य को जाने बूझे बिना सीधे श्रद्धा से जुड़कर यात्रा शुरू करेगा, वह या तो आगे बढ़ेगा ही नहीं या फिर उसकी श्रद्धा खोखली हो जाएगी और वह सशय के घरातल में गिर पड़ेगा।

हालांकि अनेक चिन्तक मनीषी सशय की सर्वथा अवहेलना करते हैं पर मेरी समझ से जिस ज्ञान के उपजने से पहले सशय अपना अस्तित्व ले लेता है तो ज्ञान के अभ्युदय में सहायता मिलती है। पर ज्ञान तभी जनमता है, जब सशय के साथ जिज्ञासा भी हो। ज्ञान की बाती को उक्साने के लिए सत्य का बोध झकृष्ट करने के लिए सशय से यात्रा शुरू होती है पर समाप्त नहीं होती। समाप्त तो परम श्रद्धा पर होती है।

अनेक चिन्तक लोग सशय को उसके अन्तिम छोर तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। पथ पर तो दोनों ही चल रहे हैं सत्यात्मा भी और सशयात्मा भी। एक का मार्ग प्रशस्त और दूसरे का मार्ग दिग्भ्रमित है। सशयात्मा भी सत्य का खोजी हो सकता है। लोगों ने बुद्ध को सशयवादी/संदेहवादी मान लिया। वस्तुतः यह समझने में भूल हुई है। जैसे जैन धर्म मिथ्यात्व को गुणस्थान कहता है वैसे ही बुद्ध ने सशय को ज्ञान और धर्म में प्रोत्साहन दिया।

यदि सशय नहीं होगा तो जिज्ञासा ही नहीं जन्मेगी। सोना छरा है कि छोटा यह सशय होगा, तभी तो जिज्ञासा होगी सोने को कसीटी पर कसने की। जब जिज्ञासा होगी, तभी तो हम गुरु की तलाश करेंगे, विशेषज्ञ से मार्गदर्शन पाएँगे।

पर एक बात ध्यान रखियेगा कि सशय में ही पड़े रहना खतरनाक है। सशय से उबरने की ईमानदारी से चेष्टा होगी, तभी सशय सत्य से साक्षात्कार करवाने में सहायक होगा ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ाएगा। यदि हम सशय से उबरेगे नहीं तो सशय हमें भीतर ही भीतर खोखला करता जाएगा। जैसे दीमक पेड़ को भीतर ही भीतर खोखला कर डालती है वैसे ही स्थिति हमारी सशय में हो जाएगी।

इस स्थिति में हमारी स्थिति उस नाविक की तरह हो जाएगी जो स्वयं अकेला पर नावें दो ॥ उसकी दशा शराब पीकर सड़क पर अशिष्टता करने वाले आदमी की हो जाएगी। सशय उसकी जागृति और होश की आँखों पर पट्टी बाँध देगा। सशय की नौका छोड़ने के बाद ही सत्य के तट पर कदम रखा जा सकता है। उस पार पहुँचने के लिए नौका सहयोगी है। सशय को नौका समझ लीजिये। तट पर विहार तभी होगा जब नौका को

जलती रहे मशाल

विश्व व्यक्तित्व तरंगों का सागर है। इसमें भिन्न भिन्न रूप वाले व्यक्ति हैं। एक रूप के दो व्यक्ति नहीं होते हैं। यद्यपि करोड़ों लोगों की आँखें नाक, मुँह, कान, हाथ पैर आदि सब समान हैं। पर समान होते हुए भी हमशक्ल का कोई भी नहीं है। कुछ-न-कुछ बदलाव जरूर मिल जायेगा। कभी-कभी जुड़वे लोगों में थोड़ी एकरूपता नजर आती है फिर भी गौर से देखने पर दोनों में भेद स्पष्ट हो जाता है। गिनेश बुक आफ रिकार्ड्स में जुड़वे बच्चों का जो विश्व रिकार्ड आँका गया है वह है एक साथ एक माँ के पेट से छह बच्चों का जनमना। गहराई से देखते हैं तो छह-के छह बच्चों में भेद की रेखाएँ शीशे की तरह साफ-साफ झलकती दिखाई देती हैं। जब रूप की यह बात तो वाणी और कर्म में तो और ज्यादा भिन्नता होगी। इतनी भिन्नता होगी, मानो बीच में लड़मण रेखाएँ खींची हों। मुँहों की कुकड़-कू की सुनकर आप यह पहचान नहीं सकते कि यह किस मुँहों की आवाज है। किसी ढाल पर दो कोयले बैठी हों और उनमें एक कूक उठे तो क्या आप पहचान लेंगे कि यह किस कोयले की आवाज है? लेकिन व्यक्ति इसका अपवाद है। प्रकृति ने यह विकल्प बनाया है। जब रिकार्ड बजता है, तो आप कह उठते हैं यह तो सता की आवाज है कि मुकेश या किशोर के बोल हैं। आवाज तो आवाज है। पैर की ध्वनि सुनते ही आप समझ जाते हैं कि यह अमुक आदमी है। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर भी आप पहचान जाते हैं कि कौन खटखटा रहा है।

मनुष्य के रूप और गुण धर्म में बुनियादी फर्क हैं। फलस्वरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व भी विशेषता लिये होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता। प्रयास से उसमें विकास और ह्रास के ज्वारभाटे उभरते रहते हैं। व्यक्ति प्रतिक्षण बिगड़ता और बनता है। हर क्षण वह भरता है और जीता है। व्यक्ति के विनाश होने

को सोने के लिए मनुष्य को श्रम करना पड़ता है। थोड़ा सा भी ध्यान भिग जाये, तो चावल जल सकता है या अधिक गलकर अपना अस्तित्व ही खो देता है। इस तरह उसमें अनेक विकृतियाँ आ सकती हैं। वस्तु में विकृतियों के आने के अनेक प्रवेश द्वार हैं। वह कीड़ा का शिकार हो सकता है। सड़ सकता है गल सकता है जल सकता है और मिट्टी भी बन सकता है। मिट्टी के ढेरों बड़े हथियार हैं। वे सबको निगलने के लिए सदा गुँह खोले रहते हैं।

मनुष्य भी इन तीनों दायरों से बाहर नहीं है। कभी प्रकृति तो कभी विकृति, तो कभी-कभी संस्कृति के उतरते चढ़ते सोपानों पर अपने चरण रखता है। मनुष्य स्वभाव से ही विकृति प्रेमी होता है। उसे गन्दी बातें और बुरे कर्मों में बड़ा मजा आता है। अच्छे शब्द और अच्छे कर्म उसे सीपों पड़ते हैं। सीपते समय उसका मन ऊबता है, उचटता है भागता है। बड़ी देर रख और बड़े श्रम के बाद अच्छाइयाँ उसके व्यक्तित्व में प्रतिष्ठित होती हैं। सभी चाहते हैं कि समाज में हम अच्छे कहलायें सब हमारा सम्मान करें सभी हमें सत्यवादी हरिश्चन्द्र मानें। किन्तु ऐसा होता नहीं है। अच्छा बनना या अच्छा कहलाना बात की बात में नहीं होता। समाज इतना बुद्धि नहीं है। समाज तो जिसको जिस रूप में देखता है उसका उसी रूप में मूल्यांकन करता है। अच्छे बाने के लिए हम अपने विषयाधी व्यक्तित्व को सलाक देना होगा और अमृतवाही व्यक्तित्व को अपना जीवन साधनी बनाना होगा। जलानी होगी हमें अपने व्यक्तित्व की ज्योतिर्मय गणाल को जिसकी आभा में ही हम अपने पूर्व सकल्पित स्वरूप को पा सकते हैं।

व्यक्ति एक मशाल है। उस मशाल की आग ही व्यक्तित्व है। यदि आग बुझ गई तो मशाल एक लकड़ी का डबल मात्र रह जाएगी। मशाल की उपयोगिता उसकी आग और रोशनी के कारण ही है। व्यक्ति की ज्योतिर्मयता भी उसके व्यक्तित्व पर ही टिकी है। बिना व्यक्तित्व का व्यक्ति निष्प्राण है निस्तेज है चरता फिरता शव है।

व्यक्तित्व वैयक्तिक जीवन का एक आदर्श है। वह खीग हाकना नहीं है मौन्य का प्रदर्शन नहीं है वह तो यथार्थ की जीवन में श्रुति है। महान् व्यक्ति वे ही माने जाते हैं जो महान् व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। व्यक्ति के कृतित्व की समीक्षा भी उसके व्यक्तित्व के आईने से ही होती है। ससार किसी व्यक्ति का आदर भी देता व्यक्तित्व के कारण ही देता है। उसका व्यक्ति नहीं है। व्यक्तित्व मुख्य

तक पहुँच सके। जीवन् इतना चोमिस बाता जा रहा है कि दबदबा और ग्राहि ग्राहि महसूस होती है। व्यक्तित्व की आभा धुंधली होती जा रही है। जैसे राम और महावीर ने अपने व्यक्तित्व को सजाया सँवारा निपारा वैसे ही हमारे भी कर्म बड़ाएँ। उन्हीं अपने व्यक्तित्व की मशाल से जैसे जामानस को जलता जिया वैसे ही हम भी करें। जहर का पात्र बरतते-बरतते तो कई जन्म बीत गये अब पीता है अमृत को, अगरतत्व को ज्योतिर्गमता करें। हम सगसे फार्मूले को। यदि हम अपने व्यक्तित्व के तरवर का सिंचन नहीं करेंगे, तो वह सूँठ का जखेगा, अस्थि-कपाल मात्र रह जायेगा। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विकास करना पड़ता है। उसका विकास अपने-आप नहीं होता जैसा घास फूस का होता है। प्रकृति और मनुष्य में घरी बुनियादी गेद है। प्रकृति का विकास होता है और मनुष्य को अपना विकास करना पड़ता है। बर्षा के सिद्धान्त मनुष्य पर कभी लागू नहीं हो सकते। प्रकृति का जो विकास होता है वह स्वभावतया हो जाता है। मनुष्य का जो विकास होता है उसमें पुरुषार्थ के स्वर सुनाई देते हैं। इसलिए मनुष्य द्वारा जो होता है वह विकास नहीं बरन् क्रान्ति है। हमें करनी है जीवन के रण रण में क्रान्ति महाक्रान्ति।

जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को भारगुस्त और स्वस्थ करना चाहता है। उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ करना होगा। करने के लिए जोश जरूरी है मगर सोझावाटरी उपाय भरा जोश काम नहीं देगा। समुद्र की लहरों की तरह निरन्तर जोश रहेगा तभी व्यक्तित्व विकास हो सकेगा।

हम सब व्यक्ति हैं। व्यक्तित्व हमारी चौदनी है। हमें अपने व्यक्तित्व के विकास एवं स्वातन्त्र्य में किसी तरह का न तो शक रहना चाहिये और न किसी तरह का डर। नि सशयशीलता और निर्भयता व्यक्तित्व विकास की पहली सीढ़ी है। व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्ति को निरन्तर कर्मयोगी बनना पड़ेगा। उसका काम कर्म करना है, उसके फल की आशा सँजोए रहना नहीं है। स्वार्थ एवं चाह की चाय की सत छोड़ने से ही व्यक्तित्व में लोक-कल्याणी स्रोत उमरेगे। व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें न तो अपनी बीजे होंकनी चाहिये और न ही अपनी भलाई करने वाले के साथ बुराई करनी चाहिये। यदि स्वयं से कोई अपराध हो जाये, या खुद की कोई कमी हो तो उसे दूसरों के समक्ष रख दे किन्तु औरो की बुराइयों का द्विंदोर न पीरे। जो व्यक्ति दूसरों पर एक अंगुली दिखाता है तो उसकी स्वयं की ओर तीन अंगुलियाँ आएँगी। दूसरों के दोष-दर्शन से अपने व्यक्तित्व को

होते हैं, मूर्खता के गुलाम होते हैं कि वे गोबर के गणेश बने रह जाते हैं। गोबर गणेश यानी जड़ बुद्धि महामूर्ख। ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व के विकास के बारे में पहल नहीं करते।

बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तित्व को ऊँचा उठाने के लिए उसे एवरेस्ट तक चढ़ाने के लिए मेहनत कई बार करते हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। यह रास्ता तो सचमुच काई भरा है फिसलन भरा है।

व्यक्तित्व विकास के यानी प्रायः दुसमुस यकीन वाले होते हैं। वे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए कदम तो मजिल की ओर बढ़ाते हैं पर उन्हें मजिल के प्रति शक रहता है। इसलिए वे वापस तीसरी सीढ़ी से नीचे लौट जाते हैं।

जबकि अपने व्यक्तित्व को सही मायने में व्यक्तित्व का रूप तभी दिया जा सकता है जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की उज्ज्वलता के प्रति लगनशील होगा। व्यक्तित्व के विकास की भूमिका पर आरोहण करने के लिए यह चौथा दर्जा है। ऐसे लोग कुछ करते धरते दिखाई नहीं देते वे मात्र अपने अन्तर्-व्यक्तित्व के परस्पर को ठोकते पीटते रहते हैं। उसे ईश्वरीय मूर्ति बनाने की आशाओं को सजोए रहते हैं।

पर मात्र लगनशील होने से ही कुछ नहीं होगा। उसे कर्तव्यशील भी बनना पड़ेगा। व्यक्तित्व विकास की पाँचवीं सीढ़ी पर पैर रखते ही व्यक्ति कर्मयोगी बन जाता है। कर्तव्यशील और कर्मयोगी हो जाने से उसे पूर्व की कक्षाएँ कीचड़ सनी लगती हैं। वह जान जाता है जब मैं पूर्व कक्षाओं में था तो खारा जल पीता था। अब मुझे मीठा जल मिल रहा है तो खारे जल का सेवन करना बेवकूफी नहीं तो और क्या है? व्यक्तित्व की इस पाँचवीं कक्षा में पढ़नेवाला आदमी स्वयं को तो संस्कृत बनाने में लगा ही रहता है। दूसरा को आगे बढ़ाने और सच्चाई को कायम करने में भी वह अपनी शक्तियों को समायोजित कर लेता है। उसके कदम उठान भरने लगते हैं महकते बदरी-वन की ओर।

आगे उसकी यात्रा तो होती है पर यात्रा करते-करते परिश्रान्त भी तो हो जाता है। मजिले अपनी जगह रहती है रास्ते अपनी जगह रहते हैं अगर कदम ही साथ न देगे तो मुसाफिर बेचारा क्या करेगा? इसलिए विश्राम के लिए इस छद्मे मील के परस्पर के पास एक विश्राम गृह है आरामगाह है। यहाँ रुककर आदमी थोड़ा दम भरता है। चैन की साँस लेता

है पर यहाँ स्टार आगनी पूरी तरह राखता गरी है। वह आग की धार के लिए सामग्री सँजोता समेटता है। जिन्हाम गृह तो मात्र रात बिताने का आरामगाह है।

सातवीं कथा यात्री मूर्खोन्मत्त । प्रभातकालीन सात बने के टमारे। इ व्यक्ति स्वयं को पुत्र तन्दुरस्त समझता है। अप्रमत्त वेग से उसके कर्म बने से आगे बढ़ते हैं। वह भारण्ड पत्नी की तरह जागरूक रहता है। बने व्यक्तित्व को प्रगति के पथ पर आगे से आगे बढ़ाने के लिए उत्तम कर्म वैमिशाल हो जाते हैं। उसका कृतित्व कमाल का बन जाता है। इस दर्जे में पहुँचने वाला लोगो का दर्जा भी काफी ऊँचा होता है। वे फिर सही अर्थ में वी आई पी हो जाते हैं। उन्हें छान शब्दों में 'वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन' कह सकते हैं। इस दशा में व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उसकी रग रग से उज्ज्वलता की किरणें फूटने लगती हैं। जैसे सूर्य की किरणों से फूल खिल जाते हैं वैसे ही उसके सम्पर्क से दुनिया की मुर्ख कलियाँ किलकारियाँ मारने लगती हैं। उसके पास बैठने मात्र से ही व्यक्ति के मन की बीणा संगीत झकृत करने के लिए गच्चलने लगती है। दा सोपान वास्तव में व्यक्तित्व के परिवेश में एक महान् क्रान्ति है।

अब तक हमने सात सोपानों के समग्रमरी सौंदर्य का रसास्वादन किया। अब हम चढ़ने स्वर्णिम हिमाच्छादित बुद्धत्व की ओर व्यक्तित्व के चरम लक्ष्य की ओर। अब तक की यात्रा से व्यक्तित्व की आभा आँखों से गुजरने से ही गुपचिती होती है। व्यक्ति को यहाँ आन्तरिक शक्तियों का पता लगने लगता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होता है। उसके चेहरे पर हनेगा राग सी मुस्कान रहती है। कोई उन्हें तफ्तीफ भी दे दे पेड़ पर औंधे मुँह भी लटका दे, तो भी उन पर असर नहीं होता। उनका व्यक्तित्व आत्मदर्शी बन जाता है।

आत्मदर्शी जब समदर्शी बन जाये, तो उसके व्यक्तित्व में चार बने लग जाते हैं। नौबे गच्च में अहम् सघर्ष नहीं रहता। वे बाहुबली की तरह मन में रहने वाली अहंकार की बेदिया को पहचान लेते हैं। व्यक्ति समर्थनी का व्यक्तित्व तभी पा सकता है जब आदमी अहंकार के मदमाते हाथी से नीचे उतरेगा। अह के हाथी पर चढ़े चढ़े क्या व्यक्तित्व में पूर्णता आ सकती है?

बाहुबली ने समय लिया और समस्या में लीन हो गये। पर दो समस्या करी मात्र से व्यक्तित्व पर आनेवासी धुधसाइट समाप्त नहीं हो जाती। व्यक्तित्व पूर्णता के लिए तभी सफल बन पाता है, जब भा

व्यक्तित्व विकास की इस नौवीं कक्षा में अध्ययन करता है। समदर्शी बाकर व्यक्तित्व को गिणारता है।

बाहुवली का व्यक्तित्व पूर्णता कैसे पाता मन में अहम् और कुठा की ग्रन्थियों जो अटकी थीं। बाहुवली की बहिन ब्राह्मी और सुन्दरी उनके पास जाती हैं। ये बोली भाई! हाथी से पीछे उतरो अपने पैरों पर उड़े होओ।

बाहुवली बहिनो की आवाज सुनकर चौंके गये। सोचा अरे! मैं और हाथी पर चढ़ा हुआ? उनके व्यक्तित्व की नौका को गहरा घक्का लगा। उन्होंने स्वयं को अरजार के मदगाते हाथी पर बैठा पाया। जैसे ही समदर्शिता उभरी, थोड़ी ही देर में उन्होंने स्वयं के व्यक्तित्व को सम्पूर्ण पाया।

दसवें घर का जो लोग दरवाजा छटपटाते हैं उसमें प्रवेश कर लेते हैं, ससार उस ओर उमड़ता है। इस गृह स्वागी के दर्शनमान से लोगो को पुष्पी होती है।

ग्यारहवीं सीढ़ी बहुत पतलाक है। ऐसा सगनिये इस सीढ़ी पर केले का छिलके पड़े हैं। पैर रखा कि फिसला। यह काम करती है — दमित क्रोध मान माया, लोभ की चाण्डाल चौकड़ी। यह दबी हुई माया हमारे मुँह पर थप्पड़ लगाती है। इसलिए व्यक्तित्व विकास की पगडंडी पर चलने वाले व्यक्ति को ग्यारहवीं सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिये। इसे फौंदकर आगे बढ़ना है, पर फौंद बड़ी सकता है जिसने चाण्डाल चौकड़ी को कभी पास नहीं पटकने दिया।

बारहवें स्थान में उसी का आसन लग सकता है जिसने स्वार्थ की रस्ती रस्ती भस्मीभूत कर डाली। उसका व्यक्तित्व फिर खुद के लिए ही नहीं, अपितु दुनिया के लिए बरदायी बन जाता है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति ही नहीं रहता, वह मटापुरुष बन जाता है। अन्तर व्यक्तित्व में छिपी ईश्वरीय शक्तियाँ जग जाती हैं। ता तो मानी खुदाय दर ख्वाबस्त तो न मानी चु ओ शनद बेगार — यदि व्यक्ति मैं मैं करेगा तब तक ईश्वर हममें सोया रहता है। जब मैं मैं छूट जाएगी तो भीतर का ईश्वर जाग जाएगा। यानी व्यक्तित्व विकास की पूर्णता की देहरी पर कदम रख देगा। यह स्थान हमारे व्यक्तित्व की परिपक्व अवस्था है। यहाँ खतरा नहीं है अन्तर तृप्ति है। आनन्द का सागर हिलार लेने लगता है। ससार पर करुणा की अमी धारा उससे बरसने लगती है।

चित्त के लेखों में पर पहुँचो पाते भावनाली हैं।
 व्यक्तित्व की सर्वोत्तमता है जिन गुणों के प्रभाव के कारण
 छिन्नभिन्न होता है। इनमें उँचा व्यक्तित्व मान्य द्वारा सम्भव नहीं है। वे दो
 कुछ भी कहते हैं उनके व्यक्तित्व की यह भिन्न पर ठूँस है। उसी का
 सच्ची होती है मीठी होती है पर दौलत अपूर्ण होता है। जैसे ही वह
 वह व्यक्ति वही से गुजरता तो सारा सगा ही बदल जायेगा। उनके
 व्यक्तित्व के गुणों की वृत्ति से सारा वातावरण सुरभित हो जाता है।

चौदहवीं सीढ़ी मजिद को छुई हुई है। यात्री की यात्रा पूरी हो
 जाती है उसे गतव्य मिल जाता है। उमरा व्यक्तित्व सिद्ध बन जाता है।
 विश्व उसकी चरण धृति का पाकर स्वयं का कृतार्थ समझता है। मर्मित हो
 जाते हैं उनके चरणों पर अगणित श्रद्धा पुरुष।

इस तरह जो व्यक्ति जन्मा जन्मों से विषयायी होता है वह
 अमृतपायी बन जाता है। कुदरत उसके व्यक्तित्व के लक्षणों के हर एक
 कोने में सूरज साकार कर देती है। ऐसे व्यक्तित्व ही वाते हैं अमृत
 ईश्वर तीर्थकर, बुद्ध। काश। हमारा व्यक्तित्व भी ज्योतिर्मान होकर इन्हीं
 योग्य बन पाता।

विन सिचन तरुवर ककाल

बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा चरैवेति चरैवेति। चलते रहो चलते रहो, चलते ही रहो। महावीर ने भी अपने शिष्यों को बताया कि एक जगह बैठे मत रहो, विहार करते रहो। चलने की शिक्षा सभी ने दी है। मन्दिर में जाने वाले दर्शनार्थी को मन्दिर की परिक्रमा करनी चाहिये। अपने पापों को प्रक्षालित करने के लिए प्रतिक्रमण करना चाहिये। क्रम का मतलब है पाँवा को आगे-पीछे बढ़ाना। यदि क्रम टूट गया तो अडिगल टटटू बन जायेंगे।

भारतीय सभ्यता में चलने की अपनी महिमा है रैद्यने की नहीं। जो रैद्य गया, वह गड्डे में सड़ गया, दुर्गन्धित हो गया। जो चलता रहा वह नदी की धारा की तरह है। वह सागर का विराट् रूप धारण कर लेता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि जागो उठो अच्छी चीजों को पाकर कुछ सीखो उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। चलने में बहुत सी अच्छी-अच्छी बातों की सीख भरी है। चलोगे तो आँख खुली रहेगी। आँख का काम आगे का मार्ग दिखाना है। इसलिए हम चलकर ही दूरदर्शी बन सकते हैं। रास्ते पर चलने वाला यदि आँख मूँद ले तो सम्भव है सदा के लिए उसकी आँख बन्द हो जाय। कारण सामने ट्रक आ रहा है। यदि ट्रक के नीचे न भी आया, तो दिजली के छभे से टकराने से कौन रोक सकता है। अस्पताल की सधियल छटिया पर जाकर सोना हो तो धतिये आँख मूँद कर।

चलने का यह अर्थ है कि जिस स्थान पर हो उस स्थान को छोड़कर अगली सीढ़ी पर कदम रखो। आँख तो केवल आगे की जमीन की बात बताती है कि आगे की जगह कैसी है। वह ऊँच ख़ाबड़ है या ख़िचड़ की पागे है अथवा सीधी है। आँख तो उपलक्षण मात्र है। ससार गतिशील है जीवन गतिशील है। इस गतिशील वातावरण में व्यक्ति की गतिशीलता इस बात पर निर्भर है कि वह अपने मस्तिष्क से, अपने विवेक से यह समझे कि

हम जिस भूमि पर हैं। हम क्या कर रहे हैं, आखिर इज्जत परिणाम क्या होगा। यदि हम कृपाय की चाखवाल चौकड़ी से घिरे हैं, तो उसका भविष्य क्यापि बढ़िया नहीं होगा। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुधमय हो, तो हमें अपनी वर्तमान की भूमि को साफ गुपरा करना होगा। अपने भीतर के सागर में बैठे पिंजारों से अपना पिट्ट छुड़ाना होगा। हमारे भविष्य हमारे वर्तमान में है। वर्तमान के गर्भ से ही भविष्य का बास जागता है।

आपने स्टेशन पर ऐसे डिब्बे भी देखे होंगे, जिससे इजन का स्प्रिंग तो कट गया है किन्तु डब्बा पटरी पर कुछ देर तक चलता रहता है। इसे की गति धीरे धीरे झीली होती है रुकती है। इज्जत ने जो उसे गति दी उसी गति के बल पर वह डिब्बा भविष्य में भी चलता रहता है। सोहा उन में निकलकर काफी देर तक गर्म रहता है। उसमें सलाई रहती है। उनमें साली और गर्मी धीरे धीरे मन्द पड़ती है। क्योंकि वर्तमान और भविष्य का सम्बन्ध घनिष्ठ है।

व्यक्ति का पापी मा एक मिट्ट में निष्पाप नहीं होता। अतः उसका शुद्ध मन एक मिट्ट में दूषित नहीं होता। उसकी पूर्वापर प्रेरित रहती है। वर्तमान और भविष्य के किसी अविभाजनीय सम्यघ को उनके रिश्ते नाते का जताने के लिए ही चलने की और वह भी आँख छोड़कर चलने की शिक्षा ऋषि मुनियों ने दी है।

जब आदमी चलता है यदि वह काना नहीं है तो उसकी दोनों आँखें खुली रहती हैं। प्रकृति ने तो हमें दो आँखें दी हैं। पर दो आँख होने से हम एक वस्तु को दो रूपों में नहीं निहारते हैं। दोनो आँखें मिलकर हमारे लिए एक ही सच्चाई उपस्थित करती है। इन दोनो आँखों में एक बायी है तो दूसरी दायी। यह सतार भी दो रूपों में है। कुछ दुश्मन बनकर रहते हैं तो कुछ दोस्त बाँकर। हम कुछ प्यारे लगते हैं तो कुछ फूटी आँख भी नहीं गुहाते। चलना हमें बताता है कि इन दोनो दुश्मन दोस्तों में एकलव्य साधो। जब एक दोनो में अलग-अलग दृष्टि रहेगी तब तक हमारा मन उमल-पुल रहेगा राग द्वेष में जकड़ा रहेगा। जब हम एकलव्यता रखेंगे, हमारी बुद्धि समभाव पर टिकी रहेगी तब हम निष्कप दीया बनेंगे। स्वयं में स्थित बनने दुनियाँ की पकड़ों से दूर रहेगें। नेत्रों की एक दृष्टि ईश्वर महिम्न की कहाती कहती है। चलने में हमारे पैर भी इसी भाव को फुल कर रहे हैं। चलने तो हम दो पैरों से हैं पर पगदंडी एक ही बाती है। य

होता कि बाड़े पैरों पगड़ी अलग हो और दाहिने पैर की पगड़ी
 १ हो। चरना जरूरी है वहा जरूरी है। रेंधा पाणि गडग है और
 १ पाणि नही है। सब जानते है पाणि तो चरता भला जोमी तो रगता
 १।

रेंधना निष्पियता है चला सन्धियता है। कृष्ण और महावीर ने
 ने की देरना नही दी। व निष्परी होते की बात ही रही कहते। उनकी
 जीवन ऐसी कर्माग के धरातल पर है। वे भगवानी मात्र इसलिए रही
 क्योंकि व भविष्य को मात्र अधेरा नही मानते। भविष्य की मीनारा के
 : दीप भी जगमाते हैं। इस सब पर कृष्ण और महावीर का अनोछा
 न है। जीवन को एव भविष्य का प्रगस्त बनाने के लिए कर्मयोग से बड़
 कोई तजनीजरी नही है।

हमारे कर्म वर्तमान की धरा पर हैं। हमारा वर्तमान ही हमारे
 प्य की नींव है। अत हमारा पहला कर्म नही होगा ता ही हजारों
 १ की यात्रा सही होगी। जो वर्तमानगीवी हैं उन्हें भविष्य अधा कूआ
 ता है। जो आशा की मराल को हाथ धाम है उन्हें भविष्य चन्द्रधनुषी
 ता है। भविष्य के आतिथिक का हीरो वही बनेगा जो कर्मयोगी है।

सही दिशा में योजित कर लूं
 अपने सारे व्यवहारों को ।
 जिससे यह जीवन रथ पड़े
 अशुभ नहीं शुभ की राहों को ।
 हो सकल गिहिर से ऊँचा
 सत्य पथ का वरण करूँ मैं ।
 बढ़ते रहे कदम सत्य पर
 सपनों से नहीं ढलूँ मैं ।
 नीति धर्म की पगड़ी पर,
 विद्या में भी अवल रहूँ मैं।
 विप के घूँट मटागट पीकर
 सघाई पर अटल रहूँ मैं।

कर्मयोगी को सम्भव है शुरुआत में विप के
 के अन्त करण में अमृत श्रोत फोड़ डालगा।
 पगे और हम गिव शकर की तरह अमरता
 के लिए देव-दुन्दुभि बनायेगा काल भैस पर

नहीं होता कि बाड़े पैरों पगडंडी जग है और दाहिने पैर की पगडंडी जग हो। चलता जग है चलता जग है। गीत गाँ गुरु है और बहता पानी नी है। गुरु जगते है पानी ला चलता चलता जग तो चलता चलता।

हैयत विविधता है जगता सज्जिता है। गुरु जोर गुरुगुरु । रगो व डेरता नहीं दी। वे विविधता है जग गाँ गुरु है बहता। जगता ला चलता चलता जगता व चलता चलता है। वे जगता गुरु जगता गुरु है कुरु वे जगता को मात्र अंधता गुरु सज्जिता। भविष्य की गीतारा व पीछे दीव भी जगता है। वम मय पर गुरु और गुरुगुरु व अलोता सज्जिता है। जगता को एवं भविष्य को जगता वगैरे व विगता वगैरे से बह कर बहता सज्जिता गुरु है।

हमारे वगैरे वर्तमान व चलता पर है। हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य की व है। अत हमारा चलता वगैरे सही होगा तो ही हमारा गीत की वगैरे सही होगी। जो वर्तमानजीव है उह भविष्य अधा वगैरे सज्जिता है। जो जगता की जगता को जगता वगैरे उह भविष्य जगता गुरु सज्जिता है। भविष्य के जगता वगैरे वगैरे वगैरे जगता जो वगैरेगी है।

सही जिगता म जगता वगैरे
अपने सारे व्यवहारा को ।
जिगता वगैरे जीवन रग पगैरे
अगुम नगी शुभ की राहा को ।
हो सज्जिता जिगता म जगता,
सत्य पय का वरग वगैरे मैं ।
बहता रगे वगैरे सत्य पर
गपगो से गही वगैरे मैं ।
गीति धर्म की पगडंडी पर
विघ्नो म भी अजल रहूँ मैं।
विप के घूँट गटागट पीकर
सघाई पर अटल रहूँ मैं।

कर्मयोगी को सम्भव है, शुरुआत मे विप के घूँट पीने पड़े पर भविष्य उसके अन्त करण म अगुम गीत मोड़ दासेगा। विप के घूँट अगुम मे बदल जायेगे और हम शिव शंकर की तरह अगता की छौह पा लेगे। भविष्य उनके लिए देव दुन्दुभि वजायेगा काले गीसे पर सवार होकर काल/वगैरेज

की तरफ़ नी जायेगा।

आप इसे समझे। यह ससार कालचक्र के रथ पर चलता है। इस काल को माटे तौर पर हम तीन भागों में बाँट सकते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य। इसमें भूतकाल की लम्बाई बहुत बड़ी है। वैज्ञानिक इसको सीमा में बाँधने की बहुत माया पची करते हैं। फिर भी वह असीम दिखाई पड़ता है। इस भूतकाल का अन्तिम छोर तो हमारे सामने है लेकिन उसका आगम होकर इतना अधिक लम्बा है कि वह हमारी बुद्धि से परे है।

जब मनुष्य का बुद्धिवल जनमा उसके पहले भी भूतकाल का अस्तित्व था। ऐसी ही बात भविष्यकाल के लिए भी कही जा सकती है। वर्तमान के लिए भी कही जा सकती है। वर्तमान के बाद भविष्य ही है। भविष्य का भी आदिम छोर तो हमारी आँखों के सामने है। पर उसका अन्तिम छोर अधिपारे की ओर है। कहा नहीं जा सकता कि यह भविष्य कितना लम्बा होगा। यदि वाणी में भविष्य को बाँधना ही हो तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहा जा सकता है कि भविष्य का फैसाव इस सृष्टि का अन्त तक रहेगा।

तात्त्विक चिन्तन के दृष्टिकोण से तो भविष्य अनन्त है। एक बार नहीं आन्त बार भी ससार बन जाये धतग हो जाये तो भी भविष्य का अस्तित्व सदा सदा विद्यमान रहेगा। इस अन्त अपरिमित भूत और भविष्य के बीच में पड़ा हुआ है दुवता पतता सबी छाप वर्तमान। वह बुन्दे की तरह क्षण स्थायी है। आया हुआ क्षण देखते देखते भूतकाल के अथाह समुद्र में विलीन हो जाता है और भविष्य का नया क्षण आकर वर्तमान का गुपीटा पहन लेता है।

सत्य तो यही है किन्तु कुछ स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति वर्तमान को भी धींचतान कर व्यक्ति के पूरे जीवन में ले जाते हैं। वे बतलाते हैं कि मनुष्य जब से होश सदासदा है और जब तक हम दुनिया में जीता है तब तक वर्तमान की ही लम्बाई है। वर्तमान को किसी तरह सुधी बाना व मनुष्य का परम वर्तन्य समझते हैं। उनके अनुसार यही मात्वीय धर्म है। ऐसे लोगों की दृष्टि में हम पक्ष भौतिक शरीर के अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं है। चेतना तो मय की मात्कता की तरह इसी शरीर का धर्म है। आत्मा या परमात्मा तो बस स्वामी बुद्धिवाग्दिया की काल कल्पना है। वर्तमान को सुधारना ही व्यक्ति का परम वर्तन्य है। नैतिक या भौतिक सत्य या असत्य सगवर दा दुरागर आदि के बीच में कोई समझ देना नहीं है।

जिस कार्य से इस शरीर का पोषण होता है वही आचरणीय है वही धर्म है। वही विहित कर्म है। उनके यहाँ घाटी या वर्ज से मिले धन से भी शरीर की पुष्टि चाही जाती है। त्याग, तपस्या उपवास व्रत आदि जो शरीर को कृश बनाते हैं, वे सब त्यागने योग्य हैं। यदि हिंसा से भी व्यक्ति के शरीर की रक्षा और पुष्टि होती है तो वह भी सहर्ष गले लगाते मान्य है।

जिन विचारको ने ऐसी बातें जिन समय की थी वह समय विल्कुल भिन्न था। आज के सामाजिक जीवन में ये बातें अभिगम्य हैं। राज्य की ओर से उन्हें अपराधी माना जाता है दण्ड दिया जाता है। आज के युग में कोई भी ऐसी बातें कहने का साहस भी नहीं कर पाता। आज तो हम विकसित समाज में जीते हैं। नियम और कानून से बंधे हैं। व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों की श्रद्धा साबित करके ही उसका पल चाहता है। जो व्यक्ति अनुचित और अनैतिक माध्यमों द्वारा अपने वर्तमान कालिक जीवन को सुख की दिशाएँ देने में सगा है, न्यायालय के कठपरे उस बहुत जल्दी अपनी गोद में बुता लते हैं।

भविष्य नई दिशा है नई आशा है। वर्तमान भोग्य है पर भविष्य नये भोगों की छेतीवाड़ी है। जिस भोग से भविष्य सुखद बनता हो वही वर्तमान भाग्य है। खुजली का रागी खुजलाते समय आनन्दित हागा पर जब गबाड़ खून निरुत्तेगा, तो उसे भोग्य कृत कार्य पर गुस्सा जाएगा। एक डाकू डाका डालकर अपना वर्तमान तो सुखद बना सकता है किन्तु ऐसा करके वह स्वयं को सुरक्षित नहीं रख सकता। उस वर्तमान से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिये जो भविष्य में भय, शत्रुता और अनुरक्षा पैदा करे।

मैंने बचपन में एक घटना पढ़ी थी। ब्रितियन शहर में घूहों का प्रभुत्व था। नागरिक उनसे काफी परेशान थे। नगरपालिका ने भी घूहों के विनाश के लिए अनेक प्रयास किये किन्तु उसके सार प्रयास निष्फल चले गये। न विष की गोतियाँ काम कर पायीं, न बन्दुको के फारतूस उन्हें छत्म कर पाये, न घूहे पकड़ने के पिजड़े लाभकारी सिद्ध हो पाए। विष की गोतियाँ छाने से उनके शरीर में रहनेवाले रोग दूर हो गए। निशानेबाज उन पर निशाना लगते पर निशाना लगते-लगते वे घिसक जाते। और वे घूहों को पकड़ने के पिजड़ों को उठाकर ही ले जाते।

उत्सन्न बड़ गयी। जलता भड़क उठी। उसने नगरपालिका को धमकी दी कि यदि एक सप्ताह में नगर से सारे घूहे नदारद नहीं हुए तो हम नगर पालिका को और उसके अधिकारियों को जिन्दा जला डालेंगे। अधिकारियों

पर ये हिसाब की आ पनी। छह दिन गीत गये, एक दिन बसा। मार अधिकारी बेचैन थे।

सातवें दिन एक वागुरीवाला पाइपर नगरपालिका के दफ्तर में आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें चिन्ता से छुटकारा दिला सकता हूँ। यदि तुम मुझे दस हजार रुपये दो तो मैं नगर के मारे चूहे हटा सकता हूँ। अधिकारियों ने पूछा कैसे हटाओगे? पाइपर ने कहा यह जिम्मेदारी मेरी है। अधिकारी बोले तो ठीक है हजार रुपये ले लो। पर पाइपर एक कौड़ी कल सन के लिए तैयार नहीं हुआ। भरता क्या नहीं करता। आखिर प्रमुख अधिकारी ने हामी भर ली।

पाइपर पहुँचा नगर के बीच और अपनी वागुरी उजान लगा। उनकी मुरली कृष्ण कन्हैया जैसी और तातासे जैसी मीठी मुरली थी। पता नहीं उसमें ऐसा कोन सा जादू था कि उसकी आवाज़ नगर के कोने-कोने तक चली जा रही थी और चूहे भी उस पाइपर के पास आ रहे थे। स्वर का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया। पाइपर जहाँ छड़ा था वहाँ अब चूहे ही चूहे हो गये। नगर के सारे चूहे उसके पास आ गये।

अब बंद रखा हुआ। जागे-आगे वह जा रहा है और पीछे पीछे घूहा की जमात। नगर की जनता यह सब कुछ देख रही है आश्चर्य के साथ। वह पाइपर पहुँचा सागर तट पर और कूड़ पड़ा सागर में। भेड़ घसान की तरह घूहा ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी कूड़ पड़े सागर में। एक घूहा और एक चूहिया बच गये जो लगड़े थे। आज जितने चूहे हैं, लगता है वे उसी लगड़े दम्पति के वंशज हैं।

कुछ देर बाद पाइपर सागर से बाहर निकल आया। चूहे मर चुके थे। वह पहुँचा नगर पालिका के दफ्तर में। उसने अपनी राशि माँगी। अधिकारियों के मन में पाप आ गया। उन्होंने सोचा कि चूहे तो अब मर चुके हैं अब इसे क्या पैसा देना। अतः वे पैसे देने से मुझर गये। विचारों अधिकारियों को क्या पता था कि ये पैसे से लेने के देने पड़ सकते हैं। पाइपर बौलता गया। बोला तुम लोग धोखेबाज हो। मैं तो तुम लोगों को मरत मरत बचाया है। अब यदि तुम मुझे एक साध नहीं देते हो तो तुम नगरी भारी वीरगत चुकानी पड़ेगी।

अधिकारियों ने कहा तुम्हें जा करवा हो कर लो। पैसा टक्का एक भी नहीं मिलेगा।

पाइपर वहीं में रहना हो गया। जाते जाते कह गया कि अब एक

लाख नहीं लूंगा लूंगा तो पूरे दस लाख ही लूंगा। जिस समय तुमका दना हो मेरे पास आ जाना। पाइपर वहाँ से सीधा पहुँचा बाजार में और वीच बाजार में छड़े होकर अपनी बामुरी बजाते लगा। लोग के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। नगर के सभी बच्चे पाइपर के पास आकर इकट्ठे होने लगे। जिसके हाथ में बच्चा था उसके हाथ से बच्चा छूट गया और वह बाजार की ओर आन लगा। दो माह का बच्चा पर वह बाजार की ओर आ रहा है। जिधर में जितने भी बच्चे थे सब बाजार में आकर इकट्ठे हो गए। सारा बाजार बच्चों से भर गया। अब पाइपर वहाँ से रवाना हुआ। सारे के सारे बच्चे भी उसके पीछे रवाना हो गए। सब लोग घबड़ाये। लोग पहुँचे अपने बच्चों को रोको के लिए लेकिन जैसे ही वे बच्चों को गोद में लेते वह मेढ़क की तरह उछल कर वापस उसी जमात में मिल जाता।

वह पाइपर घुसा जा रहा था मागर की जोर। लोग समझ गये कि अब पाइपर क्या करने जा रहा है। यह हमारे बच्चों की भी वही हालत करने वाला है जो उसने चूहा की की थी। सब लोग पहुँचे नगरपालिका वाले के पास और कहा कि पाइपर को दस लाख रुपये से जाकर दो नहीं तो तुम लोगो को जिन्दा जला डालेंगे यही पर। तुम हमारे बच्चों को बधाओ। यह तो पहले से भी बड़ी भयंकर आफत है। नगरपालिका वाले दौड़े-दौड़े गये दस लाख रुपये लेकर। उसे मुँह मागा रुपया दिया और सारे बच्चा को मौत से छुड़ाया।

नगरपालिका वाले ने भविष्य की उपेक्षा कर दी। सोचा था चूकि चूहे मर चुके हैं अब पैसे क्यों दे। पर जब भविष्य आया बच्चे दौंव पर लग गये तो उन्हें दस गुनी कीमत चुकानी पड़ी।

भविष्य में सुख की कामना से ही बैंक में लोग म्यादी खाता खोलते हैं। आज तो वह कमा रहा है पर कहीं भविष्य में पगु न हो जाये। या जीवन से हाथ न धो बैठे, इसीलिए पूजा जमा करता है। जो बचत नहीं करते सम्भव है उन्हें भविष्य में प्रतिकूलताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जो भविष्य द्रष्टा नहीं है, वे उस व्यक्ति की तरह है जो मधु पान करने के लिए वृक्ष पर लट्फता है। वह यह नहीं सोचता कि भूतकाल के चूहे उस डाल को काट रहे हैं और भविष्य काल का हाथी उस पेड़ को तोड़ रहा है। मधु पान में रस में लीन होकर बस वह लटका है।

आप लोगो ने कइ बार मधु वृक्ष का चित्र देखा है। आदमी पद की टहनी को हाथ से पकड़कर लटका हुआ है। टहनी पर शहद का छता है।

उमस रह रहकर रिस रिसकर एक एक बूँद एक एक बूँद शहज गिर रहा है। टट्टी पर सटका हुआ आदमी उसे पीने नहीं गिरा देता और सटका सटका उसे मुँह में लेने की कोशिश करता है। जबकि हाथी उम पेठ को जड़ से उखाड़ने में लगा है। आदमी जिस टट्टी पर सटका हुआ है उसे घूँस काट रहा है। जिस टट्टी पर आदमी सटका है उसके पीचे है एक गहरा कुआँ। कृँ म बठा है एक भूया अजगर जो भाजन की तलाश में है। हाताकि आदमी इस सारी भावी विपत्ती को जानता है। मगर जानते हुए भी वह टट्टी को छोड़ता नहीं है। सोचता है एक बूँद तो और से बूँ। बूँकि बूँद तो लगातार गिरती जा रही है और मधु बूँद के प्रति मोहलतुर हुआ आदमी उसे छोड़ नहीं पाता है। वह वचना चाहे तो वच तो सकता है पर वह मोहमयी माया उसे बचने नहीं देती और भविष्य उसे मौत की पीड़ा से पीड़ित कर देती है।

लोग पुजली करते हैं। पुजली हो गयी, यह हुआ अतीतकाल। पुजलाया यह हुआ वर्तमान काल। पुजला रहा है, तो बड़ा आनन्द आ रहा है। बड़े प्रग से पुजला रहा है। लेकिन जो केवल वर्तमान की तरफ ध्यान रखता है भविष्य की तरफ ध्यान नहीं रखता, उसे शोक करना पड़ता है। जब उत्तम से मवाद निकलता है तो आदमी को बड़ा दुःख होता है। यदि पुजली को न पुजला कर दवा का उपयोग करे तो पुजली बाद में भविष्य काल में कभी भी तड़पायेगी नहीं जलन नहीं पैदा करेगी।

पुजलाते समय व्यक्ति को मुख जट्टर गिलता है पर हकीकत में वह मुख नहीं है। वह धोखा है। यहाँ जीवन में धोखेबाजी का सिलसिला ही ज्यादा है। इस धुल्लाने में और इन्द्रिय विषया को भोगने में फर्क नहीं है। धुल्लाने का रोगी जैसे धुल्लाने पर दुःख को भी मुख मानता है वैसे ही वर्तमान भागी मोहलतुर माय्य कामजन्य दुःख को मुख मान बैठता है। वह अध्यात्म में अनेक वर्गयोग को न जोड़कर, भोगा में जोड़ लेता है। जो भोग को गुल्लाने में उह भागने में ही अपनी सारी धैतसिक ऊर्जा को व्यय कर दगता है। सच्चाई का पता लगाओगे तो समेगा कि इन्द्रिय विषया में बड़े मुख नहीं है। जो मुख िछाई देता है वह वास्तव में मुख है नहीं बरन् लाला है। गूछाई व कारण दुःख भी मुख लगता है। दूँगे क्या केने के देन में बड़ी सार िछाई देगा ? जरे इस मुख से तो सपनों का मुख अच्छा। रिमा अमम वतुत होत है पर घाते कुछ भी नहीं है। पर इममें लं घेन हं-खेन है।

लोग खो खो कर भी यही समझते हैं कि पाते ही पाते जा रहे हैं। यदि कुछ पाते भी हैं, तो वह दुख के अलावा क्या पाते हैं? कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है सोचता है हड्डी में मांस-रुधिर है। पर हड्डी में भला मांस रुधिर होता है ? सत्यतः कुत्ता हड्डी को चबाता है हड्डी उसके गाल से टकराती है तो उसके ही जबड़ा से जीभ से तालू से घूँन निकलता है। पर कुत्ते को यह भ्रान्ति रहती है कि हड्डी से रस आता है।

एक सेठ के घर में एक नौकर था। सेठ ने उसे चावियों भी सौंप रखी थी। एक दिन नौकर ने सेठ से कहा 'सेठजी! मैं नौकरी छाड़ना चाहता हूँ। सेठ ने पूछा 'क्यों भाई ?' नौकर बोला 'साहब! मुझे आपके पास नौकरी करते पच्चीस साल हो गये मगर अभी तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। सेठ ने कहा 'तेरी बुद्धि तो कहीं सठिया नहीं गई है ?' अरे! जरा होश में आ। मैंने तुम्हें तिजोरी की भी सभी चावियाँ सौंप दी हैं। इससे ज्यादा विश्वसनीयता क्या हो सकती है ? नौकर बोला 'साहब! बुरा मत मानियेगा। उसने से तो एक भी चावी तिजोरी में नहीं लगती।

सच्चाई यही है। जिस सुख को पाने के लिए चावियाँ कन्दोरे में सटकाई हुई हैं जरा टटोल लो कि वे नकली हैं या असली। चावियाँ हैं ससार की और ताले हैं अध्यात्म के। कैसे खोलेंगे ? ये चावियाँ सजावट की होगी, तालों को खोलने की नहीं। किन्तु चावियों की खनखनाहट लोगों को इतनी अच्छी लगती है कि घर में ताले दो ही हो फटे हास हो फिर भी बीसा चावियों का गुच्छा सटका रखा है। क्या किया जाये लोगों को उनके की आवाज सुख देती है। मैं तोड़ना चाहता हूँ इस भ्रान्ति को। जो लोग भ्रान्ति में रहेंगे उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा।

कई बार ऐसा होता है कि लोग उस समय मेरे पास दौड़े-दौड़े आते हैं जब उनके पिता या और कोई बहुत बीमार पड़ जाता है। जब डाक्टर जवाब दे देते ॥ तो भागे आते हैं धर्म के दरवाजे पर।

एक बार एक युवक मेरे पास आया और कहा कि मेरे पिता सख्त बीमार हैं। आप बलिये और उन्हें भगवत पाठ सुना दीजिये अपना आशीर्वाद दे दीजिये। मैंने उससे पूछा भाई! आप आये आपका स्वागत है पर धर्ममन्त्र से आपके पिता का क्या रिश्ता। वे तो नास्तिक जो ठहरे। उमने कहा 'क्या मालूम धर्म सही हो। मरण घड़ी में तो धर्म मन्त्र उन्हें सुना ही देना चाहिये।

आप देखिये कि आधुनिक भ्रष्टान्त काल में शोक कर रहा है। वर्तमान

उमसे रह गटार रिस रिमकर एउ एक बूँद एक एक बूँद गहर गिर रहा है। टट्टी पर सटका हुआ आदमी उसे नीचे नहीं गिरो देता और सटका सटका उसे मुँह में लेने की कोशिश करता है। जगफि हाथी उम पेड को जड से उखाटने में सगा है। आदमी जिस टट्टी पर सटका हुआ है उसे चूहा काट रहा है। जिस टट्टी पर आदमी सटका है उसके नीचे है एक गहरा कुआँ। कुएँ में बंठा है एक भूया अजगर जो भोजन की तलाश में है। हालांकि आदमी इस सारी भावी विपत्ती को जानता है। मगर जाते हुए भी वह टट्टी को छोड़ता नहीं है। सोचता है एउ बूँद तो ओर से लूँ। चूकि बूँद तो लगातार गिरती जा रही है और मधु बूँद के प्रति मोहानुर हुआ आदमी उसे छोड़ नहीं पाता है। वह वचना चाहे तो वच तो सकता है पर वह मोहमयी माया उसे बचने नहीं देती ओर भविष्य उसे मीत की पीडा से पीडित कर देती है।

लोग खुजली करते हैं। पुजली हो गयी, यह हुआ अतीतकाल। पुजला यह हुआ वर्तमान काल। पुजला रहा है तो बडा आनन्द आ रहा है। बड़े प्रेम से पुजला रहा है। लेकिन जो केवल वर्तमान की तरफ ध्यान रखता है भविष्य की तरफ ध्यान नहीं रखता, उसे शोक करना पडता है। जब उसमें से मवाद निकलता है तो आदमी को बडा दुख होता है। यदि पुजली को न पुजला कर दबा का उपयोग करे तो पुजली बाद में, भविष्य काल में कभी भी तटपायेगी नहीं, जलन नहीं पैदा करेगी।

पुजलाने समय व्यक्ति को सुख जरूर मिलता है पर हकीकत में वह सुख नहीं है। वह धोखा है। यहाँ जीवन में धोखेबाजी का सिलसिला ही ज्यादा है। इस पुजला में और इन्द्रिय विषया को भोगने में फर्क नहीं है। पुजली का रोगी जैसे पुजलाने पर दुख को भी सुख मानता है, वैसे ही वर्तमान भोगी मोहानुर मधुय कामजन्य दुख को सुख मान बैठता है। वह अध्यात्म में अपने कर्मयोग को न जोड़कर भोग में जोड़ लेता है। उन भोगों को जुटाने में उन्हें भोगों में ही अपनी सारी चैतसिक ऊर्जा को व्यय कर दासता है। सच्चाई का पता लगाओगे तो समेगा कि इन्द्रिय विषयों में कोई सुख नहीं है। जो सुख दिखाई देता है वह वास्तव में सुख नहीं बन सगता है। मूच्छा व कारण दुख भी सुख सगता है। दूँदो क्या केने के पेड़ में कोई सार णिआई देगा ? अरे इस सुख से तो सपनों का सुख अच्छा। जिसमें जहमाम बहुत होते हैं पर पोते कुछ भी नहीं है। पर इसमें ता पाता ही पाता है।

सोच धो धो कर भी यही समझत है कि पाते ही पाते जा रहे हैं। यदि कुछ पाते भी हैं तो वह दुःख के अलावा क्या पाते हैं? कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, सोचता है हड्डी में मांस-रधिर है। पर हड्डी में भला मांस रधिर होता है ? सत्यतः कुत्ता हड्डी को चबाता है हड्डी उसके गाल से टपराती है तो उसके ही जख्मों से जीभ में तालू से रून निकलता है। पर कुत्ते को यह भ्रान्ति रहती है कि हड्डी से रस आता है।

एक सेठ के घर में एक नौकर था। सेठ ने उसे चावियों भी सौंप रखी थी। एक दिन नौकर ने सेठ से कहा 'सेठजी! मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। सेठ ने पूछा 'क्यों भाई ?' नौकर बोला 'साहब! मुझे आपके पास नौकरी करते पच्चीस साल हो गये मगर अभी तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। सेठ ने कहा 'तेरी बुद्धि तो कहीं ललिया नहीं गई है? अरे! जरा हाश में आ। मैंने तुम्हें तिजोरी की भी सभी चावियाँ सौंप दी हैं। इससे ज्यादा निश्चिन्तनीयता क्या हो सकती है ?' नौकर बोला 'साहब! बुरा मत मानियेगा। उसने से तो एक भी चाबी तिजोरी में नहीं लगती।

सच्चाई यही है। जिस सुख को पाने के लिए चावियाँ कन्दोरे में लटकाई हुई हैं जरा टटोल तो कि वे नकली हैं या असली। चावियाँ हैं ससार की और ताले हैं अध्यात्म के। कैसे खोलने ? ये चावियाँ सजावट की हानि ताला को खोलने की नहीं। किन्तु चावियों की खनखनाहट लोगों को इतनी अच्छी लगती है कि घर में ताले दो ही हा फटे हाल हा फिर भी बीमो चावियों का गुच्छा लटका रखा है। क्या किया जाये लोगों को उनका की आवाज सुख देती है। मैं तोड़ना चाहता हूँ इस भ्रान्ति को। जो लोग भ्रान्ति में रहेंगे उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा।

कई बार ऐसा होता है कि लोग उस समय मेरे पास दौड़े-दौड़े आते हैं जब उनके पिता या और कोई बहुत बीमार पड़ जाता है। जब डाक्टर जवाब दे देते हैं तो भागे आते ॥ धर्म के दरवाजे पर।

एक बार एक युवक मेरे पास आया और कहा कि मेरे पिता सख्त बीमार हैं। आप चलिए और उन्हें ममल-पाठ सुना दीजिये अपना आशीर्वाद दे दीजिये। मैंने उससे पूछा भाई! आप आये आपके स्वागत है पर धर्ममन्त्र से आपके पिता का क्या रिश्ता। वे तो नास्तिक जो ठहरे। उमने कहा क्या मालूम धर्म सही हो। मरण घड़ी में तो धर्म मन्त्र उन्हें सुना ही देना चाहिये।

आप देखिये कि आदमी मरणान्त काल में शोक कर रहा है। वर्तमान

काल में यह चाह जैसे रोते गाते जैसे विरोध करे जब मृत्यु का का
आता है तो उम्मी समय हर आग्नी माचनेत होता है। हर आग्नी उम्मी
समय जगता है जब मृत्यु आ जाती है। मगर मृत्यु आने के बाद तो केवल
पछतावा ही रहता है। जैसे यदि कृषि सूख गयी और उसके बाद यदि वर्षा
बरसती है तो वह वर्षा निमी काग की नहीं है। बिड़ियाये यदि पेत में आ
गयी है और सारे खेत को चुग गयी उसके बाद बिगाा उसे उड़ाने दौड़ता
है तो यह उमका बेकार का श्रम हुआ।

इसलिए हम जगता है वर्तमान के बीतने से पहले भविष्य की सुरत
दीखने से पहले। भविष्य का आकाश विराल है वर्तमान का भित्ति
सीमित है। हर वर्तमान अतीत बाता है और हर भविष्य वर्तमान। कालचक्र
अनित्यता की धुरी पर घसता है। जन्म लेते जीव को सबसे पहले
अनित्यता ही अपनी गोद में स्वीकार करती है धरती और धाय अथवा
माता बाद में। मृत्यु जाने के बाद तो देख भी शरण नहीं है, फिर मनुष्य की
तो बात ही क्या है ? जीव कर्मों के भार से सदा है। योग छिद्रा से आये
हुए कर्म जल से भरा हुआ यह जीव जहाज की तरह ससार स्पी दुःख समुद्र
में डूब रहा है। पता नहीं वह किस क्षण डूब जाए। इसलिए भविष्य की
बीगा जरूरी है।

इस सन्दर्भ में मैंने उत्तराध्ययनसूत्र में एक कहानी पढ़ी है। एक
मालिक के घर में तीन पशु थे। एक धी गाय एक या बछड़ा और एक या
मगना। बछड़ा गाय को कहता कि माँ। तुम इन लोगो को दूध पिलाती हो
पर उसके बदले में ये लोग केवल सूपी घास देते हैं और यह मेगना इन
लोगों को कुछ भी नहीं देता फिर भी इसे देखो। कितने अच्छे अच्छे पशुवान
मिलते हैं। तुम्हारा दूध भी इस मेगना को पीने के लिए मिलता है। माँ।
हमने ऐसा कीमती अपराध किया है कि हम दूध देने के बदले में केवल
सूपी घास मिलती है। माँ ने कहा वेदा। तू इतना धवराता क्या है ? तू
अपने भाग्य को कभी मत कोस। जो हम मिल रहा है वह बिल्कुल ठीक है।
आज हम भले ही सूपी घास मिल रही है मगर हमारा भविष्य बिल्कुल
गुरुणित है और आज इसे भले ही पाओ पीने को माल मसीदे मिल रहे हैं
सन्नि रसना भविष्य खतरे में है। वेदे ने कहा मा। मैं समझा नहीं। गाय
याती वेदा। तुम अपने आप मालूम पड़ जायेगा छोड़े ही दिया मे। वेदा घुप
हा गया।

एक दिन पाहुने आये। जैसे ही पाहुने अतिथि पहुँचे तो घरवालों

ने रहा अरे! आन तो सगे-मग्वधी आये है। हमारे निपटवर्ती रिश्तेगर है।
 मनो विशिष्ट प्रकार का भोगा घिसाया होगा। फिर अपने हाथ में एक
 छुरी लेकर गालिक उस बाड़े में पहुँचा। मेमो को दोनो हाथा से पकड़ा
 अपने बेटे से कहा कि चसके पैर पकड़ लो। गाय और बछड़ा एक दिगारे
 पड़े ॥ और देख रहे ॥ यह सारी सीता। अचानक घरमासिक ३ उस मेमने
 की गरदन पर अपनी छुरी चला दी। सर अलग हो गया। बछड़ा कॉप उठा
 कि अरे यह क्या ? माँ ने कहा बेटा! तू मत पवरा। हम घास खाते है
 भले ही यह घास है मगर हमारा भविष्य सुरक्षित है। इसको मारो क लिए
 ही मोटा किया गया।

अत कर्णों से भारी वाम हुआ केवल वर्तमान को ही देखने वाला
 नीव मरणान्त वाल में उसी प्रकार शोक करता है जिस प्रकार पाहुने के
 आन पर मेमना।

जा लोग भविष्य से आँख मुँदे रहत है भविष्य उन्हें कभी भी क्षमा
 नहीं करेगा। हम यदि वृक्ष से फल पाते रहेगे खाते रहेगे पर वृक्ष का
 सिधन नहीं करेग तो आने वाली पीढ़ी क्या खायेगी ? उसे खाने को मिलने
 कटि पत्ते, सूखी छलियाँ।

सिंचा रोपण काट छाँट से हाथ सिजोड़ने हम।

झाड़ और शखाड़ छोड़कर ता क्या छोड़ने हम।।

यद्यपि भविष्य को स्वप्न-सीता कहा जा सकता है पर स्वप्न साकार
 भी होते हैं। जो अपने सपना को साकार करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न
 करता है भविष्य उसके चरण चूमने जरूर आयेगा। वर्तमान ता दुःख में
 डूबी निगाह है भविष्य आशा की चमक है। भविष्य के प्रति आस्था रखा
 अपनी आशा के दीये को सिंचित करते रहना है। भविष्य हो उज्ज्वल से
 उज्ज्वलतम जीवन की ऊँचाइया एव गहराइयो को छूने के लिए। •

घर की याद बुलाने लगी

मनुष्य अनेक वित्तप्राप्त है। यद्यपि ऊपरी तौर पर वित्त एक ही नजर
 आता है किन्तु गहराई में जाकर सोचने तो समेगा कि वित्त एक नहीं
 बल्कि अनेकता का समूह है। वित्त परमाणुओं का समुदाय है। पित्तों द्वारा
 प्राप्त वित्त। हमारा जिस जिस दृश्य से सम्बन्ध जुड़ता है वित्त उन्हीं प्रकार
 का बन गया है। आपके पास से कार गुजरी। कार ने आपका ध्यान अर्पित
 कर दिया। वह अपना एक वित्त का गया उसमें एक वित्त बंध गया।
 वह तरह से जिस जिस वस्तु को हम दृष्टतापूर्ण ग्रहण करेंगे हमारा वित्त
 उस वस्तु की ओर से जुड़ जायेगा। इस तरह वित्त विप्लवता बना जायेगा।

[illegible]

अब हम विज्ञान के लक्षणों पर ध्यान देंगे। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान वह है जो हमें अपने आसपास के दुनिया को समझने में मदद करता है। विज्ञान हमें अपने आसपास के दुनिया को समझने में मदद करता है। विज्ञान हमें अपने आसपास के दुनिया को समझने में मदद करता है।

आजगी अपने भाई से जितना प्रेम करेगा उससे भी ज्यादा दोस्त से करेगा। ससार एष मेला है भीड़ भरा है इसलिए चित्त को इस मेले में दोस्तों का संग चौड़ा कापिला मिल जाता है। पर यह दोस्ती बड़ी घतरनाक है। इस दोस्ती में व्यक्ति दुनियाई दोस्तों से पाया कुछ भी नहीं छोड़ेगा ही छोड़ेगा। और जो पायेगा वह छोड़ा होगा।

चित्त पूगता है छोड़ोगाजों के साथ। उसे बाहर मिलेगा भी भला क्या? इसलिए लौट आओ अपने में। चित्त बाहर विचर रहा है उसे आकृषित करे। विचरते हुए चित्त को रोजना और विचरे हुए चित्त को बंद करने का नाम ही योग है।

यदि हम चित्त को बाहर ले जायें तो जरा सोचिये कि बाहर कहाँ तक ले जाएंगे। बाहर की पगडि़याँ असीम हैं। उल्लास कोई ओर छोर नहीं है। बाहर तो नितिज के पार नितिज है। सत्य तो यह है कि नितिज मात्र दृष्टिभ्रम है। आकाश की कोई सीमा नहीं है ब्रह्माण्ड का कहीं अन्त नहीं है। इसलिए बाहर की यात्रा भटकावभरी है। पूरे ससार की यात्रा करने के बाद आखिरी शरण तो अपने घर में ही मिलेगी। अपने स्वयं के कक्ष में भी बाग-बगीचे हैं उसमें भी महल सजे हैं दीये जलते हैं। चिहारे अपने घर को, अपने परमात्मा को अपने मन मन्दिर में।

शत्रु ने हमला किया आक्रमण किया। हमने उस पर जवाबी हमला किया। मानी यह प्रत्याक्रमण हुआ। शत्रु को हमने छेदेगा। छेदेङ्ते-छेदेङ्ते हम पहुँच गये शत्रु की राजधानी में। शत्रु ने आत्मसमर्पण कर दिया। पर हम लौट न सके। वहाँ के सुभावों दृश्या ने हमें वापसी से रोजा। हम वहीं रह गये। भूल गये अपने घर को अपनी बीबी को अपने बच्चों को। यह अतिक्रमण हुआ। अब तो शत्रु हमारा भाई जैसा हो गया। क्रोध गान गाया लोभ की चाण्डाल चौकड़ी को हमने अपना घर समझ लिया और उसीमें बसने लगे, रहने लगे रमने लगे। क्रोध में प्रीति मानी जह न तुष्टि सर्गी गाया में मीठी सूजी लोभ में उपलब्धि जची। शत्रु आखिर शत्रु है। अपने देश को छोड़ दिया और दूसरे के देश में जाकर बसे। आजाद करो अपने देश को। घरवाले याद करते हैं। सहज स्वभाव को याद करो। अपने में लौटो। बुला रही हैं घर की यादें।

शत्रु के चंगुल में फँसने के बाद घर लौटना बड़ा अटपटा लगता है। अनेक तरीकों से समझते बूझने के बाद घर की ओर पाँत्र बढ़ते हैं। अपना घर न रहा होगा सोने का महल। न रहा होगा उसमें वैभव। पर है तो

म उवारा के लिए एक बार फिर विवेक शिवा। अशोध भुक्ता का समापन है पर उम गुरु ने उज्जया एक दृज और दौन शिष्य को पीटो मारो के लिए ।

शिष्य दौन। अधियारा था ही। गुरु जाकर टकराया एक छम्मे से। माथे पर गहरी चोट आई। कोई ताज़ी पट गई और मर गया।

बहुत योग होते हैं ऐसे जो घर की याद दिताते हैं, पर वहरा कैमे मुगेगा, अथा धैमे देखेगा। मुने तो याद आती ॥ अपो घर की गा मन्दिर मे प्रतिष्ठित श्रियाम की। आप सभी भी धर्म ध्यान वगेरे तो करते हैं कभी कभी अपने घर की तरफ शान्ते भी है, पर जीवा म गया मोड तही आ पाता। वर्षों से पूजा की पर भगवान् दिल मे नहीं घसे दा तो बहुत किया पर सगे भाई भूछे मर रहे हैं। पड़िन तो वो पर स्वय को नहीं जा पाये। सामायिक तो की पर समता के रग मे १ रग सजे। प्रतिक्रमण तो रोजाना किया पर पापो से हट पाये? कहते हैं —

मक्का गया हज किया, बन के आया हाती।

आजमगढ़ मे जब से लौटा फिर पाजी का पाजी।

निर्णय करे हम कि हम हाजी है या पाजी भटके है या घर पहुँचे है। चिन्तन करे हम। अब हमे अपनाही होगी ध्यान की पगड्डियाँ।

ध्यान हम सिखाता है घर आने की बात नीड़ म लौटने की प्रक्रिया। लोग समझते हैं कि ध्यान मृत्यु है, वह हमे अपनी चित्तवृत्तियों को रोक्ना सिखाता है। जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान से बढ़कर कोई जीवन नहीं है। वह हम रुक्ता या रोक्ना नहीं सिखाता, घर लौटा सिखाता है। वह तो यह प्रशिक्षण दता है कि इसमे गति करो। जितनी तेज रफ्तार पकड़ सको, उतनी तेज पकड़ लो। जब स्वय मे समा जाओगे, तो स्थितप्रज्ञ बन जाओगे। जहाँ अभी हम जाना चाहते हैं वहाँ गये बिना ही सब कुछ जान सगे। उसकी आत्मा मे प्रतिबिम्बित होगा सारा ससार। परछाई पड़ेगी ससार के हर क्रिया कलाप की उमके घर मे पड़े आईने मे। यह अमली जीवन है। यह वह जीवन है, जिसम दीड़ धूप, दगे पसाद, आतम उपवाद की सूँ नहीं घलती। यहाँ तो होती है शान्ति, परम शान्ति सदावहार।

आम लोग ध्यान करते हैं, पर उनका चित्त डावाडोल रहता है। कारण ? कारण यह है कि उन्हे घर की याद तो आने लगी है पर शत्रु का राम शत्रु का मोह उसका सम्मोहन नहीं टूटा है। मन के न टिकने का कारण अन्तरद्वन्द्व है। घोवी के गधे की तरह कभी घर कभी घाट कभी

घाट लो कभी घर। अन्तर के साक्षात्कार में एक वर ही जन्मन में लज्जा है।
 दा तो अपना या फिर शत्रु वर दुर्गम वर। एज म्या म एज ही तज्ज्वर
 रह सज्जी है। भला आकाश में एज ही साय शूरज और एज ही दान है
 प्रसन्नमान रह सज्जी है ? हमलिए जा सोम ध्यान में बैठे है वे घर शत्रु
 की सीमा में पूरी तरह मुक्ति पाएँ। एज देव या वर वर
 एज ही धौली से उबरत होकर दाया शुरू हो घर वर।

ऐसा करो ये वाचन मात्र टिरेगा जिस म स्थिरता है। ध्यान म
को स्थिर करने की ही तकनीक है। इतिहास म रहने हुए म हमें
स्थिरता की भूमिका को नहीं छोड़ना चाहिए।

निश्चयता मन गतिर्लभ है। जो मन ऊँच बाहर भटकता है क्या न
होगा उस भीतर की ओर मोड़। साथी स्वयं में अपने घर में। ध्यान का घर
पर सर्गिर्ग मयोंय है।

[illegible][illegible]

आदर्श का प्रकाश यथार्थ की राह पर

प्रश्न है सत्य आदर्शवाद मे है या यथार्थवाद मे? यदि यथार्थवाद मे है तो आदर्शवाद की इतनी महिमा क्यों और यदि आदर्शवाद मे सत्य है तो यथार्थवाद का क्या अर्थ?

मानव जीवन के दो पहलू हैं। एक तो वह जो हमें दिखाई देता है और दूसरा वह जिसे हम चाहते हैं। जो दिखाई देता है वह यथार्थवाद है। जिसे हम चाहते हैं, वह आदर्शवाद है। दिखाई तो हमें देता ॥ जीवन दुखों से भरा हुआ, लेकिन चाहते हैं हम जीवन को परम सुखी बनाना। चाहना असंग चीज है और जो सत्य दिखाई देता है, वह असंग चीज है। जो दिखाई देता है उसमें तो हम देखते हैं कि चारों तरफ अन्याय अत्याचार अराजकता और अनैतिकता है। लज्जा और मर्यादा के मकड़ी-जाल के भीतर हमें व्यभिचार ही व्यभिचार दिखाई देता है। जो दिखाई देता ॥ उसे देखकर आदमी दुखी हो जाता है। जो दिखाई देता है वह हमेशा यथार्थवाद ही होता है। किन्तु जो हमें दिखाई देता है उसके परे भी कोई चीज है। जो जीवन में दृष्टिगोचर होता है उसके परे भी कोई स्वप्न है। इस जीवन से परे भी कोई जीवन है। इस ससार से परे भी कोई ससार है। इस पति से भी परे कोई पति है। इस सुख से परे भी कोई सुख है। यही तो है आदर्शवाद।

यथार्थवाद में तो जहाँ फूल हैं, वहाँ कोंटें भी हैं। जबकि आदर्शवाद में केवल फूल ही फूल हैं, वहाँ कोंटों का नामोनिशान भी नहीं है। इसलिए आदमी देखता तो है कोंटों को और फूलों को—दोनों को ही लेकिन जिसे चाहता है वह केवल फूल ही फूल है। आदमी कोंटें को कभी नहीं चाहता है। घात कोंटें को न चाहना, केवल फूल को ही चाहना आदर्शवाद है। यही अन्तर है आदर्शवाद और यथार्थवाद में।

वस्तुतः मनुष्य का जीवन कटकप्रकीर्ण है। यह जीवन दुखों और

कष्टों में भरा हुआ है। जन्म और मरण मृत्यु जीवों की सबसे बड़ी और सबसे घरम वेदना है। जन्म और मृत्यु से बच्चा और कोई दूसरा कष्ट नहीं है हमारे जीवों में। हमारा जीवों का प्रायश्चित्त है जन्म मरण की वेदना के रूप में। जन्म और मरण ये जो दो वेदनाएँ हम भोगते हैं, जीवों उनके बीच का एक पछतावा है। और यह पछतावा करते-करते आदमी अपनी सारी जिन्दगी में उन की एक साँस भी नहीं ले पाता। जब भी देखें उनके जीवन में आकुलता है ध्याकुलता है, कष्ट आये हुए हैं, जीवों दुःखों में भरा हुआ है। लेकिन इतना होते हुए भी मरण कोई नहीं चाहता। जन्म और मरण अपने आप में बहुत बड़ी वेदनाएँ हैं, लेकिन आदमी नहीं कहता है कि जीवन तो बरदा है। वास्तव में जीवों मिला है परवात्ताप करो के लिए। लेकिन वह जीवन हमारे लिए बरदा सिद्ध हो जाता । और इसीलिए आदमी दीर्घायु होने की कामना करता है। पैरों से पशु हो गया है, हाथ की अंगुलियाँ सड़ रही हैं, मुँह से सार टपक रही है, विस्तार पर सोये पड़े रहते हैं पर वालों के लिए केवल बोझ बने हैं, फिर भी आदमी दीर्घायु ही चाहता है।

नारी भयंकर से भयंकर वेदना/प्रसव वेदना सहती है। कितनी भयंकर वेदना होती है प्रसव की। इसका अनुभव तो स्वयं नारी ही कर सकती है। हम लोग तो केवल सुनते हैं। परन्तु जब सुनते और पढ़ते हैं कि प्रसव के समय कितनी वेदना होती है। ओह! उसे पढ़ते समय हम लोगों के भीतर एक चीख उठ जाती है लेकिन इतना होते हुए भी हर स्त्री अपने जीवन में कम से कम एक बार तो गर्भवती होना ही चाहती है। किसी-न किसी प्रयास से एक पुत्र को पैदा करना ही चाहती है। वह लालायित रहती है बेटे को पाने के लिए। भले ही सहनी पड़े उसे बड़ी बड़ी वेदनाएँ। क्योंकि उसमें आशा का संचार है। आदमी रोग की शय्या पर पड़ा है, लेकिन फिर भी किसी आशा की सम्भावनाएँ लिये हुए है। गर्भवती है। प्रसव वेदना सहती है स्त्री, आशा की लिये हुए ही सहती है। बस, यह आशा का संचार ही आदर्शवाद है जीवन का।

भले ही कोई भी पहलू ले ले। भले ही काव्य साहित्य को ले ले। भारतीय जीवन में तो आदर्शवाद की ही झलक दिखाई देगी और इसीलिए भारतीय संस्कृति आदर्शवाद की ही पर्यायवाची कहती है। काव्य के जितने साराण बताये गये हैं, वे सब-के सब वस्तुतः आदर्शवादात्मक दृष्टिकोण को ही लिए हुए हैं। इसीलिए भारतीय काव्य भारतीय महाप्रबन्ध, भारतीय

नाटक ज्ञान अन्त कभी भी दुष्टान्त नहीं होता। कोई भी नाटक महाकाव्य या महाप्रबंध ऐसा नहीं मिलता जिसका अन्त दुष्टान्त हुआ हो। हर नाटक का हर उपन्यास का अन्त भारत में सुष्ठान्त ही करते हैं। उसका मूल दृष्टिकोण आदर्शवाद ही है।

आजकल भारत में जो फिल्में चलती हैं उनमें भी हम देखते हैं कि उनका समापन भी अधिकांशतया सुष्ठान्त ही होता है दुष्टान्त नहीं होता। शुरुआत में दिखा देते हैं माँ के दो बेटे असंग-असंग हो गये बीच की पूरी फिल्म में दोनों भाइयों के बीच में युद्ध दिखायेगे सड़ाई दिखायेगे, सभर्ष दिखायेगे और जब फिल्म समाप्त होगी तो दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए भारतीय फिल्मों में किसी भी तरह की प्रेरणा नहीं है। क्योंकि जब आदमी फिल्म हाल से फिल्म देखकर निकलता है तो उसके मन में एक पुश्तिला होती है कि दोनों भाई मिल गये। उसका मूल कारण यही होता है कि भारत हमेशा आदर्शवाद के दृष्टिकोण को ही केन्द्र बिन्दु रखता है। जबकि पश्चात्य-जगत में विदेशों में जो भी फिल्म बनती हैं, जो भी नाटक होते हैं उनका समापन हमेशा दुष्टान्त ही होता है। आदमी जब फिल्म हाल से निकलता है तो पश्चात्य लोग कहते हैं कि वह किसी-न किसी प्रेरणा को लेकर बाहर आना चाहिए। पश्चात्य फिल्म इस तरह की होती है कि जैसे एक आदमी दूसरे आदमी के पेट में छुप घोसता है तो छुप घोसने के कारण उसका कितना दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ता है। वरन्, वह दुष्परिणाम भोगते भोगते ही फिल्म का समापन कर देते हैं। आदमी जब फिल्म देखकर बाहर निकलता है तो उसके भीतर एक विचित्र प्रकार की बेवैनी आ जाती है कि अरे/यदि मैं भी किसी के पेट में छुप घोसूंगा तो मेरी भी यही दशा होगी। अतः पश्चात्य फिल्मों के द्वारा यथार्थवाद की झलक हमेशा दिखाई देगी और भारत हमेशा आदर्शवाद को मुख्यता देता है।

आदर्शवाद वास्तव में भारत की उपज है और यथार्थवाद पश्चात्य की उपज है। भारत में आज से नहीं अपितु हजारों हजारों वर्षों से हमेशा आदर्शवाद की ही परम्परा रही है और पश्चात्य-जगत में शुरू से ही यथार्थ की राह मुख्य रही है। हम चाहे जिसके नाटक, चाहे सेक्सपीयर के नाटक चाहे जिस साहित्य को उठाकर पढ़ ले लेकिन यथार्थवाद का दृष्टिकोण ही वहाँ मुख्य होगा। भारत में तो बड़ी महिमा गाते हैं आदर्शवाद की। शील का जैसा परिपाक भारतीय साहित्य में मिलता है वैसा परिपाक

और कही नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पश्चात्त्य जगत् जो कि आदर्शवाद की उपेक्षा करता है वह सही नहीं है। जो वह भारत में आदर्शवाद को केवल एक कल्पना का कपूतर कहता है और यह कह कर भारतीय आदर्शवाद की खिल्ली उड़ाता है वह ज्यादा सही नहीं है। आदर्शवाद में कुछ कल्पना आ सकती है, लेकिन आदर्शवाद असत्य से भरा हुआ नहीं रहता, यथार्थवाद का विरोधी नहीं होता। शकुन्तला का प्रणय, राधा और मीरा की प्रेम भावना सीता का त्याग, राग की गयादा, भीष्म का ब्रह्मचर्य युद्धस्थल में कृष्ण का उपदेश—ये सब जीवन की ठोस अनुभूतियों का व्यक्त करते हैं। इनको हम केवल कल्पना ही नहीं कह सकते। ऐसा कहने में पश्चात्त्य जगत् चाह जा करे, क्योंकि पश्चात्त्य जगत् में तो मूलतः उमर ख्याम की छाओ पीओ और मौज उड़ाओ की भूमिका है। इस छाओ पीओ मौज उड़ाओ से ही राजनीति में मार्क्सवाद पैदा हुआ और मनोविज्ञान में फ्रायडवाद का जन्म हुआ था। फ्रायड और मार्क्स के जितने भी सिद्धांत हैं सारे के सारे सिद्धान्तों में काम और शुष्क की वैसे दृष्टि हो। यही बात मुख्यतः मिलेगी। ठीक है काम और शुष्क जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि काम और शुष्क से परे कोई आदर्श और यथार्थ होता ही नहीं है।

आजकल भारत में जो आदर्शवाद के लिए खींचे जा रही हैं वह आदर्शवाद तो बिल्कुल असत्य से भरा हुआ है। आज का जो आदर्शवाद है वह तो ऐसा बन गया है कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उसमें निष्ठा आ गई है।

मैंने पढ़ा है कि बड़ीदा में जहाँ सयाजीराम गायकवाड़ की अध्यक्षता में अहिंसा पर एक मण्डली आयोजित की गई थी तो मण्डली में एक युवक पड़ा हुआ और अहिंसा पर भाषण देने लगा। भाषण बड़ा जोरदार था। लोग बड़े ही प्रभावित हुए कि क्या कला । आदमी के पात बोलने की। अहिंसा पर एक आदमी ने कितने गये गये प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन किया है। लोग बड़े प्रभावित हुए। वह मुझ करीब आधे घण्टे बोला होगा कि अचानक उठो पाया कि उमड़ी सलाह पर पमीना आ गया है। उसने पमीने को पकड़ने के लिए जब से हमाल निकाला। जब हमाल निकालकर फेंका गया तो उसे वह ध्यान नहीं रहा कि हमाल में तो वह धीज धीज मिमरा में भाषण में विरोध कर रहा है। वह नीज नीचे गिरी और पूट गया। लोगों ने उसके ऊपर पत्थर मारे और कहा कि जो आदमी अहिंसा का

विरोध करता है उसी आदमी के जेब से यदि अण्डा निकल जाये तो वह अहिंसा का आदर्श और अहिंसा का यथार्थ कहीं रहा?

आज का आदर्शवाद और यथार्थवाद तो बड़ा ही छिछला हो गया है। पहले जमाने का जो आदर्शवाद हम पढ़ते हैं वह वास्तव में यथार्थवाद से भरा हुआ था। आजकल लोग जिस साम्यभावना का विकास करवा रहे हैं, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व तो बिल्कुल ऐसी ही साम्यभावना थी। सैकड़ों वर्ष पूर्व एक भिक्षुक एक साधु की जतनी कद्र होती थी जितनी कि आज एक प्रधान मंत्री की भी नहीं होती है। भिक्षुक जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं पहनने के लिए कपड़ा नहीं खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी उसके चरणों में स्वयं राजा आकर झुकता था। यही तो भारत की आदर्शवादिता है।

पाश्चात्य-जगत् में भी यह आदर्शवादिता हमें दिखाई दे जाती है। जब रोम के नेता जिसका नाम कूरियस था सेमाइट जाति के लोग उसके पास पहुँचे और कहा कूरियस! यदि तুম हमारे पक्ष में आ जाओ तो हम तुम्हें उतना सोना देगे जितना तुम्हारे शरीर का भार है। कूरियस उस समय खाना पका रहा था। कूरियस ने कहा कि तूग लोग कितने महामूर्ख आदमी हो कि जो कूरियस गाजर पका-पका कर अपना जीवन चला सकता है वह तुम्हारे सोने से कभी भी आकर्षित नहीं होगा। उसके लिए सोना और अर्थ की कीमत ही नहीं है। उसके लिए तो आदर्श ही बहुमूल्यवान है।

आज का जो आदर्शवाद और यथार्थवाद है वह प्राचीनकाल के आदर्शवाद और यथार्थवाद से बहुत ही विविध है। आज का जो यथार्थवाद है ठीक है वह बहुत सीमा तक उचित है। और इस यथार्थवाद की आज अपेक्षा भी थी। क्योंकि लोग केवल आदर्शवाद को ही पकड़े हुए थे। यथार्थ क्या है लोग इससे अलग हो गये थे। लेकिन पाश्चात्य-जगत् की इस भावना को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते कि भीष्म का ब्रह्मचर्य राम की मर्यादा महावीर और बुद्ध का त्याग—ये सब केवल कल्पनाएँ हैं। ये भी सत्य हैं। ये भी यथार्थ से पूरित आदर्श हैं।

आज के जो यथार्थवादी हैं उनका दृष्टिकोण मुख्यतः उद्धार के लिए ही तो है। फिर वह चाहे नारी हो चाहे शोषित मजदूर हो अथवा चाहे वृद्ध किसान हो लेकिन उनका उद्धार बड़ा विविध है। जहाँ पर आज का यथार्थवाद यह कहता है कि नारी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ पर यथार्थवाद यह कहता है कि नारी

वेगत एव युग्य ये अमीन गरी मरती। यह सत्य है कि यह पुरा सत्य है एव से अधिन गरी रगो ने कि। यहाँ पर भागी आदर्शवा पाश्चात्य आर्गमा ने गिरानु अग्न हो जायेगा। आज यथार्थवादी दृष्टिसे कहता है—

मुक्त करो गरी को मार। निरद्विती गरी को।

युग-युग की बार बार से जाती सही प्यारी को।

मुक्त करो की बात तो ठीक है। जहाँ पर गरी के लिए यह क जाता है—

अबला जीवत हाय गुहारी यही बहती।

आपल मे है दूध और आँखो मे पानी।

यह बात बिल्कुल ठीक है। एक ओर तो आँखो से आँसू बहते हैं, क्योंकि पुरुष केवल उसको अपनी जूती समझता है और दुःखिता व अत्याचार करता है। यहाँ पर तो यथार्थवाद की यह पुकार निश्चित रूप से नये आदर्शवाद को जन्म देगी। यथार्थवाद की जो यह पुकार है जैसे हम शोषित मजदूरों और शोषित किसानों को ही ले तो यह कहा यथार्थवा का सही है कि एक ओर तो गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, वही पर धनिकों के कुत्ते महलों में रहते हैं और उनके खाने के लिए दूध मलाई और जलेबियों दी जाती हैं। गरीब को रहने के लिए शोषड़ी नहीं है, वही पर अमीरों के कुत्तों के रहने के लिए अच्छे-अच्छे मकान होते हैं। गरीब को हवा खाने के लिए हाथपैदी नहीं हैं, वही अमीर के कुत्तों के लिए एयरकण्डिशन लगे हुए हैं। गरीब को स्नान करने के लिए एक बाल्टी पानी नहीं मिलता अमीर के कुत्ते शैम्पू और लक्स/पियर्स साबुन से नित्य नहलाये जाते हैं। जहाँ पर गरीब जिन्दा है लेकिन जिन्दा होते हुए भी उसका पालन पोषण नहीं होता, वही पर अमीर आदमी मर जाता है तो मरने के बाद उसका शृगार किया जाता है। उसको वह रूप दिया जाता है जो कि वह जिन्दो को नहीं देता। यदि हम जीवित आदमी पर इतना धर्चा कर दे तो शायद उसके मरने की नीबत नहीं आती। लेकिन मरने के बाद हम सजाते हैं। उसका शृगार करते हैं। शव को भी हम रूप और रंग देते हैं। कब्रों और स्मारकों के सम्मान में जन जीवन, की उपेक्षा न तो आदर्शवाद है और न ही यथार्थवाद है। पन्त ने कहा है—

शव का दे हम रूप रंग आदर मानव का
मानव को हम कुत्तित चित्र बना दे शव का?

गत युग के बहु धर्म—रुद्रि के ताज गगोहर
 मानव के मोहाघ हृदय में किये हुए पर।
 भूस गये हम जीवन का सन्देश अनश्वर—
 मृतको के हैं मृतक जीवितो का है ईश्वर।

यथार्थवाद और आदर्शवाद की यही पर टक्कर होती है। यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का हमें सामंजस्य करना होगा। गरीब लोग ये नहीं कहते हैं कि हमें मोती दो। वे तो कहते हैं कि हमें रोटी दे दो। मोती तो हम तुम्हें देते हैं। कम-से-कम हमें रोटी तो दे दो। लेकिन वे लोग गरीब को रोटी भी नहीं दे पाते। आज के राजनीतिक लोगों की नजरो में तो है मोती और कहते हैं सगोटी। गाँधी की सगोटी का आदर्श दिखाते हैं। गाँधी ने जो एक एक घर में जाकर और आदर्शवाद की स्थापना की थी वह आदर्शवाद उनमें नहीं है। राजनीति में यदि आदर्श हो तो वह राजनीति अमृत है। यथार्थ और आदर्श से रहित होकर भाषण तो दिये जा सकते हैं मारे तो लगाये जा सकते हैं, किन्तु वह केवल धीमना-चिस्ताना होगा।

यथार्थवाद अकेला ही शिव और सुन्दरकर नहीं होता है। यथार्थवाद तभी कल्याणकारी और लोकमंगलकारी होता है जब वह आदर्शवाद से समन्वित होता है और इसी तरह से यथार्थ सच्चा यथार्थवाद नहीं होता यदि वह आदर्शवाद से समन्वित नहीं है। जैसे कैबरा डान्स डिस्को डान्स में, स्ट्रीपटिरिज डान्स में नग्नता का सौन्दर्य है। आजकल नग्नता को भी एक सौंदर्य माना जाता है। ठीक है, वह यथार्थ का ही प्रगटन है क्योंकि भीतर से सभी आदमी नग्न हैं लेकिन यह उनका नग्न सौंदर्य आदर्श पूर्ण नहीं है। कोई भी आदमी नग्न को देखेगा तो या तो घृणा के मारे अपनी आँखों को बन्द कर लेगा या फिर उसके भीतर मनोविकार पैदा हो जायेंगे।

तो यह यथार्थवाद यथार्थ होते हुए भी लोगों के लिए अमंगलकारी है। नग्न सौंदर्य को आदर्श का आवरण देना ही होगा। अन्यथा वह यथार्थवादी समाज के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। इसीलिए आज पार्श्वस्थ-जगत में छाजो पीजो और मौज उड़ाजो की निम्न भौतिक भूमिका ही रह गयी है। शुष्क को शान्त कर लो काम पिपासा को शान्त कर लो, बस इतना सा ही रह गया है वहाँ का जीवन दर्शन वहाँ की विचार धारा। अतः दोनों का सामंजस्य होना चाहिए पुनरुद्धार होना चाहिये।

मैंने पढ़ा है जब सिकन्दर भारत पर आक्रमण करने आया था उस समय की बात है कि सिकन्दर पोरस की राज्य-सभा में बैठा हुआ था। दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में ही दो प्रजाजन वहाँ पर पहुँचे और न्याय की

माँग की। तो एक ने कहा कि मैंने इस आदमी से एक साल पहले दस एकड़ जमीन खरीदी थी। अब बरसात का मौसम आ गया तो मैंने हल जोतवाया शुरू किया। जब हल जुत रहा था तो अचानक जमीन में से एक घड़ा निकला। वह घड़ा स्वर्ण-मुद्राओं में भरा हुआ है। मैंने वह घड़ा से जाकर इस आदमी को दिया। इससे मैंने जमीन खरीदी थी। क्योंकि मैं तो केवल जमीन ही खरीदी थी न कि यह स्वर्ण-मुद्रा का घड़ा। इसलिए इन स्वर्ण मुहरों से भरे हुए घड़े पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यह आदमी घड़ा लेता ही नहीं है और कहता है कि जब जमीन का मैंने देव दिया है तो उस जमीन से यदि सोना भी निकलता है तो उस पर भी मेरा अधिकार नहीं है और उसमें यदि पेट से कुछ उगता भी नहीं है तो उसमें भी मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। दूसरे आदमी को पोरस ने कहा कि भाई! जो वह देने को तैयार है तब तुम इस स्वर्णमुद्राओं को क्यों नहीं लेते तो जो आदमी ने कहा कि मेरा अधिकार ही नहीं है इस पर। जमीन मैंने देव है। अब उसमें जो भी निकलेगा सब पर उसका अधिकार है। मैं इसको नहीं लूँगा। बड़ी समस्या आ गयी।

हम सोना के तो स्वर्ण की मुहरें निकलती ही नहीं है और निकल जाये तो कोई किसी को खबर ही नहीं देता। जबकि पोरस के सामने दो व्यक्ति ऐसा पड़ है जिन्हें एक कहता है कि स्वर्णमुहरों से भरा घड़ा मैं नहीं लूँगा और दूसरे ने कहा कि मैं नहीं लूँगा। उसके सामने बड़ी विविध समस्या है। मित्रन्दर ने सोचा पोरस इन्का क्या न्याय करता है। मैं भारत के आदर्शवाद के बारे में काफी गुन चुका हूँ। आदर्श प्रजाजन ने तो देख रहा है। राजा में होगा आदर्शवाद है यह अब देखो जैसा है। पोरस ने दोनों से पूछा कि क्या तुम्हारे कोई सन्तान है? एक ने कहा हाँ, मेरे एक पुत्र है। दूसरे ने कहा कि मेरे एक पुत्री है। पोरस ने कहा कि तब एक काम करो और वह यह कि तुम दोनों अपनी सन्तानों का परस्पर विवाह करवा दो और दोनों के रूप में यह धन का घना दे दो। मित्रन्दर चकित था। इसे कहते हैं यथार्थ आदर्शवाद।

यथार्थ का आदर्शात्मक और आदर्श का यथार्थात्मक प्रभुत्वित्वरूप जिन्हें मन्दर दण्ड में हुआ है। आज भी ऐसा ही दृष्टिकोण जल्दी है। सत्य यथार्थ यथार्थता में है किन्तु वह यथार्थवाद जिस काम का जो यथार्थ पूर्व न हो और वह आदर्श भी नकल है जो यथार्थ की विला कर दे। यथार्थ का आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था दर्शन चर्चित है। यह तरह आदर्श का भी यथार्थ सत्य यथार्थता अर्थव्यवस्था दर्शन चर्चित है। यथार्थ तो है यथार्थ और आदर्श का यथार्थ सत्य। यथार्थ सत्य ही सत्य और यथार्थ सत्य है।

असंस्कृत किसकी शरण लेगे?

जिन-संस्कृति से गुझे प्रेम है। प्रेम इसलिए क्योंकि जिन संस्कृति बड़ी मानवोचित है। ब्राह्मण-संस्कृति और जिन-संस्कृति में जो मूलतः भेद है वह यही है कि ब्राह्मण-संस्कृति उतनी मानवोचित नहीं है जितनी जिन संस्कृति है। ब्राह्मण-संस्कृति जब भी धर्म का विकास करना हो मानव जाति का उत्थान करना हो सदाचार का बीजारोपण करना हो सद्बिचार की मशाल जलानी हो उस समय भगवान का अवतार करवाती है। चौबीस अवतार हुए राम अवतरित हुए, कृष्ण अवतरित हुए यानी कि ऊपर से नीचे आये। ऊपर से नीचे आना यानी कि पहले भगवान थे अब मनुष्य बने। जिन-संस्कृति नीचे से ऊपर से जाती है। जो व्यक्ति पहले मनुष्य होता है उसको वह भगवान बनाती है। ब्राह्मण-संस्कृति और जैन-संस्कृति के बीच मूलतः भेद यही है। हालांकि महावीर का जीव तीर्थंकरों के जीव देव-लोक से पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं मगर वह उसको च्यवन करती है न कि उसको अवतार कहती है। वहाँ से च्युति होती है। उन्होंने केवल इतना ही शब्द का प्रयोग किया च्यवन। जिन संस्कृति यह शब्द प्रयोग कर सकती थी 'अवतार' मगर नहीं किया। क्योंकि जैन जानते थे कि अवतरण तो परमात्मा का होता है। अवतार हो जायेगा मगर ऊर्ध्वारोहण नहीं हो पाएगा।

अवतरण और ऊर्ध्वारोहण दोनों में बड़ा भारी फर्क है। एक में तो व्यक्ति जो शिखर पर चढ़ा हुआ है वह शिखर पर से नीचे आता है और दूसरे में आदमी जो नीचे खड़ा है वह शिखर की चढ़ाई करता है। हिलेरी और तैनसिंह ने एवरेस्ट की चढ़ाई की। चढ़ाई करना, ऊपर चढ़ना यही घास बात है। ऊपर से नीचे आना कोई खास बात नहीं है। आदमी ऊपर खड़ा है एक घक्का मारा तो वह नीचे चला आयेगा अपने आप, मगर यदि

नीचे खड़ा है तो उसे भी भूमा मार दो भी धागा दे दो मगर वह ऊपर नहीं बढ़ सकता। साधना भी नीचे से ऊपर बढ़ने की होती है न कि ऊपर से नीचे आने की। नीचे से ऊपर बढ़ना ही साधना है।

गंगा गंगोत्री से सागर की ओर सहाताया बह सकती है, जितु सागर से गंगोत्री की यात्रा—इमी का नाम है साधना, जितार की यात्रा। गंगोत्री से सागर की यात्रा—यह है अखतार। दोनों विपरीत यात्रा है। इसीलिये जिन सस्कृति के प्रवर्तकों और तीर्थंकरों ने अखतार नहीं लिया, वे ऊपर से नीचे नहीं आये। वे नीचे से ऊपर गये और ऐसे ऊपर गये कि फिर ऊपर से नीचे नहीं आयेगे। इसका मूल कारण यह है कि सारे के सारे तीर्थंकर एक मनुष्य थे। सीधे गाधे एक प्राणी थे। उन्होंने मनुष्यत्व के भीतर ही उन्नति के सूर्योदय का प्रकाश पैदाया था। पहले वे मनुष्य थे, बाद में वे भगवान बने। यही तो विशिष्ट बात है और महिमा से भरी हुई बात है।

इसीलिए जब राम ने उपदेश दिया, कृष्ण ने उपदेश दिया तो उनके उपदेशों से असह्य-असह्य लोग प्रभावित नहीं हुए, मगर महावीर से हुए। कृष्ण ने अर्जुन को बोध दिया, एक अकेले वीर को एक व्यक्ति को बोध दिया, जिसने वे भगवान कहलाये। राम ने हनुमान विभाषण आदि कुछेक अपने सहचरों को ही उपदेश की बातें बताई, और ईश्वर कहलाये। किन्तु जिन सस्कृति की परम्परा काफी गरिमा-पूर्ण है कि इसके तीर्थंकरों ने असह्य-असह्य लोगों को जगामा, उठाया और साधनारूढ़ किया। राम, कृष्ण आदि ने भी लोगों को प्रेरणा दी होगी, मगर उल्लेख तो नहीं मिलता।

कृष्ण आदि परमात्माओं के कर्म तो अलौकिक हैं। उनके कर्म मानवोचित नहीं लगते, इसीलिए उनके कर्मों के प्रति जनता की आस्था झट से नहीं होती। यह तो उनका एक अद्भुत प्रदर्शन है एक अद्भुत लीला है, अद्भुत जादू है। लोग सुनते हैं तो चकरा जाते हैं। बस फिर उसे दिव्य कर्म समझकर दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं।

जिन सस्कृति में जो तीर्थंकर हुए उनके कर्म आचरणीय थे। हाथ कान को आरसी क्या, प्रत्यक्ष दिखते थे। कल्पना की हवाई उड़ाने वहाँ नहीं थी। इसलिए श्रद्धालु मुगुलुओं एवं जिज्ञासुओं की श्रद्धा उनके प्रति अधिक हो जाती। लोग उनके पास पहुँचते और मार्गदर्शन पाते।

कृष्ण के कर्म मानवीय शक्तियों से ऊँचे थे। जन्म होते ही पहरेदारों का मिश्रित हो जाना कारागृह के ताल स्वतः खुल जाना, अपने पिता को आदेश देना कि मुझे गोकुल में पहुँचा दो और वहाँ से यशोदा की नवजात

कन्या को यहाँ लाओ। इसी तरह उमड़ी हुई यमुना का रास्ते में सूख जाना, पूतना-वध, शकटासुर अघासुर वक्रासुर आदि का वध कालिय-दमन, जमलार्जुन निपात कंस के बलिष्ठ पहलवानों को पछाड़ना कुवलयपीठ हाथी के दाँत उछाड़ लेना मच से अपने मामा कंस को पीचकर पछाड़ना तथा अर्जुन को विराट रूप दरशाना—ये सब मनुष्यों के द्वारा अनाचरणीय है, आचरण शक्य नहीं हैं। ये ईश्वरीय कर्म हैं। मगर महावीर ने, जिन सस्कृति ने जो प्रभावना की, वह मानवोचित ढंग से की।

महावीर से लोग इसलिये प्रभावित हुए कि वे मनुष्य से ईश्वर बनें थे और राम ईश्वर से मनुष्य बनें थे। इस भेद को आप धोखा सा समझ कि ईश्वर से मनुष्य बनना यह तो अचनति वाली बात है और मनुष्य से ईश्वर बनना यही तो महिमामण्डित उन्नतिवाली बात है। राम का चरित्र कृष्ण का चरित्र तो ठीक है, ईश्वर वे। ईश्वर में महिमा तो होगी ही। मगर जब कोई किसी मनुष्य की महिमा गाता है तो यह महिमापूर्ण बात होती है। महावीर मनुष्य थे। उनके कर्म मानवोचित थे, इसीलिये साधो लोग उनके प्रति आकर्षित हुए थे।

महावीर ने एक और विशेषता थी कि उन्होंने जो बातें कही ईश्वर बन करके नहीं एक मनुष्य बन करके कही। यदि वे ईश्वर बन करके कहते अपनी बातों को तो उनके भी कृष्ण जैसी रासलीला होती गीता जैसे ग्रन्थ रहे जाते। वे भी अपना ईश्वर का विराट रूप दिखाते अपने मायाजाल को दिखाते, अर्जुन जैसे लोगों को प्रभावित करते। कृष्ण ने अर्जुन को प्रभावित किया अर्जुन को उत्साहित किया। कैसे? यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो वे कभी भी अर्जुन को प्रभावित नहीं कर पाते। अर्जुन तो किसल गया। जैसे पैर के नीचे केले का छिलका आ जाये और आदमी किसलता है वैसे ही अर्जुन किसल गया युद्ध के मैदान से। कृष्ण ने ईश्वरत्व को दिखाया। कहा कि देखो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। अपनी रास-लीला दिखायी अपने भव्य रूप को दिखाया। अर्जुन प्रभावित कृष्ण से नहीं हुआ, कृष्ण के मायाजाल एवं विराट रूप से प्रभावित हुआ।

अर्जुन प्रभावित कृष्ण से नहीं हुआ, उनके ईश्वरत्व से हुआ। मगर भगवान् जैसा ब्राह्मण न तो समवशरण से प्रभावित हुआ न देवों से प्रभावित हुआ। वह यदि प्रभावित हुआ तो सत्य-दर्शन से प्रभावित हुआ। महावीर ने अपने जीवन में कभी भी नहीं दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ। लेकिन कृष्ण ने अपने सारे जीवन में यह दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ। फिर भी महावीर ने

अोक राजाओं का, अनेक ब्राह्मणों को अपने उपदेश में ले लिया स्व
 कृष्ण भी नहीं ले पाये। कृष्ण के पास इतनी ताकत थी कि वह महाभारत
 का युद्ध रोक सके। पर वे नोक न पाये। मगर महावीर ने वह ताकत दी
 कि गौतम जैसे लोग को भटकते हुए लोगों को सन्मार्ग पर ला सके। कृष्ण
 ने अर्जुन को सन्मार्ग दिखाया मगर फल क्या दिया? मुझावला और उसके
 बस पर राज्य। महावीर ने गौतम को सन्मार्ग दिया। फल क्या दिया?
 मुक्ति का, कैवल्य का यह बड़ा भारी फल हुआ।

इसीलिए मुझसे तो सच पूछो तो साधाग म महावीर से बढ़कर कोई
 और नहीं है क्योंकि उन्होंने ऊर्ध्वारोहण किया आत्म विकास किया। वे
 कोई बात कहते तो अपने अनुभव की कहते। वे कोई आह्वान नहीं दिखाते।
 जो सच्चा है उसी को प्रकट करते थे। वे जनसाधारण से ज्यादा जुड़े थे।
 उनके दुखों को उन्होंने अनुभव किया था। जगत के जीवों की दुख की
 गाथाएँ उन्होंने मनोयोगपूर्वक सुनी थी। वे जानते हैं कि हम दुख भोग रहे
 हैं। महावीर ने कहा कि तू दुखी है। महावीर ने क्यों कहा कि तू दुखी है?
 क्योंकि उका अनुभव है कि मैं भी मनुष्य रहा हूँ। जो तुम में बीत रही है
 यही गुणम बीती है, प्राणिमात्र में बीती है। सभी तो महाकरुणा का ज
 होगा। जासाधारण पीड़ा की अग्नि में झुलस रहा है। महावीर नवनीत हैं।
 वे पिपल गये। परदुख द्रव्य तो सत्त पुनीत। पुनीत सत्त है महावीर।
 महावीर हमारी पीड़ा को जानते हैं हमारी व्याकुलता को समझते हैं
 हमारी तड़पा को ब्रूते हैं हमारे सत्य को अनुभव करते हैं। हमारे
 भटकाव का उद्घ बोध है। इसीलिए जब वे बोलते हैं तो वे एक मनुष्य
 बनकर बोलते हैं। पैसा होता है पैसा ही कहते हैं।

जब महावीर के पास बहुत से लोग पहुँचते तो वे देखते हैं कि
 महावीर तो विस्फुल तन आदमी है। लोग जाने पास पहुँचते कुछ भी नहीं
 मिलता मगर वे जो बात कहते वह सीधी हृदय को छूने वाली होती
 गर्मगर्मी। हृत्पर्वक बहुत से लोग भटक भी थे। जब लोग पहुँचते तो देखते
 कि महावीर तो वही बात कह रहे हैं जो हम अपने जीवों में अनुभव करते
 हैं। महावीर कहते हैं मनुष्य दुखी है। तू दुखमय है मित्रात्री हरण लेगा।
 सत्त पहुँचते मुक्त कि अर हम तो दुख से छुटकारा पावे वे लिए महावीर
 के पास आने मगर महावीर तो बड़े पुनरुत्थित करत हैं। दुख दुख दुख।
 दुःख दुःख दुःख का अर्थ का दीक्षा है। मगर महावीर कहते हैं कि मुझे एक
 बार तो दूख दुःख दुःख दुःख का अर्थ का दीक्षा है। जब मैं कष्ट में हूँ

पहली बात कही कि जीवन साधा नहीं जा सकता। बात त्रिक्कुल ठीक है। इसलिए ठीक है क्योंकि जो लकड़ी टूट गई है उसे फिर हम जोड़ेगे कैसे। जो खिलौना टूट गया है उसको फिर हम सौँधेंगे कैसे? जो धागा टूट गया है फिर उसको हम मितायेगे कैसे? एक बार जो टूट गया जिसका एक बार सम्बन्ध विच्छेद हो गया उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। नया धागा ले सकते हैं। नया खिलौना खरीद सकते हैं। नयी लकड़ी ला सकते हैं। मगर जो टूट गया है उसको साधा नहीं जा सकता। जो टूट जाता है, उसका साधना बड़ा मुश्किल है, अशक्य है।

एक कविता है। कविता क्या है, इसी सूत्र का रूपान्तरण जैसा है। कविता है—

जीवन एक खिलौना है, जो नहीं टूटने पर है जुड़ता।

जरा पन्थ पर निश्चित मिलती, बचकर बचा नहीं जा सकता॥

जो प्रसन्न है, जो हिसक है बिन समय का जीवन जिनका।

विश्व-सिन्धु में आश्रय हेतु जाको कब मिलता है तिनका?

जीवन तो एक तरह का खिलौना है। यदि एक बार टूट गया तो वापस जुड़ने वाला नहीं है। सिकन्दर ने बहुत प्रयास किया। बहुत प्रयास किया जीवन को सौँधने का मगर एक बार जीवा टूट गया तो फिर उसको सौँधना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या वह जुड़ ही नहीं सकता। सिकन्दर ने डाक्टरों से कहा कि डाक्टरों! मैं मर रहा हूँ यह बात तो ठीक है मगर मेरी एक इच्छा है कि मैं मरने से पहले अपनी माँ का दर्शन कर लूँ। डाक्टरों ने कहा सम्राट! यदि तुम मृत्यु के गोद में सो गये तो फिर दुनिया में किसी की ताज्जुत नहीं है कि मरने के बाद तुम्हें वापस जीवन दे सके। सिकन्दर ने डाक्टरों से कहा मैं तुम्हें इतना सोता दूँगा जितना कि मेरे शरीर का भार है। डाक्टरों ने कहा कि दुनिया के हर काम में विश्वत चल सकती है दुनियाँ के हर काम में धन का उपयोग किया जा सकता है धन में सुरक्षा की जा सकती है मगर मृत्यु की शरण पाने के बाद कोई भी नहीं बचा सकता। तुम पहले इस बात का ध्यान रख लो। सिकन्दर ने कहा कि देवो मैं मर रहा हूँ लेकिन मेरी इच्छा मन में ही रह रही है। अच्छा, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूँगा। डाक्टरों ने कहा सचमुच सिकन्दर! यही भूल है। तो राय तो पा लिया मगर तूने किसी की शरण नहीं पायी। राज्य तुम्हें उधार नहीं पायेगा। जबकि तुम्हारा जीवन टूट रहा है। तुम चाहे सारा ससार तीनों साजों का राज्य दे दो मगर टूटे जीवा को कभी

सोंधा नहीं जा सकता। सिकन्दर मा की मा मे से गया। इसीलिए सिकन्दर की जो कब्र है उस पर यही बात लिखी हुई है कि सिकन्दर ने सारे साम्राज्य पर, सारे सोको पर विजय पायी मगर मृत्यु पर विजय न पा सका।

वास्तव मे जब कोई टूट रहा है तो फिर उसको सोंधने की हिम्मत भी किसके पास है। आदमी मर रहा है तो मरेगा ही कोई नहीं बचा सकता। यदि जीवन है तो तुम साध प्रयत्न कर लो उसे मारने का फिर भी वह बच जायेगा। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को जहर देता है मारने के लिए। मारने के लिए जहर देता है मगर जहर छाने से वह आदमी और जिन्दा हो जाता है उसे जीवन दाग मिल जाता है। विष बरदान सिद्ध हो जाता है। वह जहर तो उसके लिए दवा का काम कर जाता है। आदमी यदि मरना चाहता है किन्तु उसका आयुष्य है तो वह कभी नहीं मर सकता। इसीलिए तो कहा गया है 'जाको राखे साइयाँ मार सके न कोय'। जिसका जीवन है उसको कोई तोड़ नहीं सकता और टूट जाने के बाद फिर उसको कोई जोड़ नहीं सकता।

जैनो मे जो रामायण प्रचलित है उसमे एक बहुत अच्छी घटना है राम और लक्ष्मण के बारे मे। देवताओ के बीच एक बार यह प्रसंग चला कि दुनियाँ मे सबसे ज्यादा भ्रातृ प्रेम किसमे है। तो देवेन्द्र ने कहा कि दुनियाँ मे सबसे ज्यादा भ्रातृ प्रेम राम और लक्ष्मण के बीच मे है। एक देवता को यह बात जैची नहीं। वह तुरन्त खाना हो गया और पहुँचा भूमि लोक पर उसने राम के भीतर प्रवेश किया, उनके शरीर के भीतर। राम को बेहाश कर दिया। लोगो ने पाया राम तो मर चुके हैं। जब लक्ष्मण को यह सन्देश मिला कि मेरा भाई मर चुका है तो लक्ष्मण ने सोचा कि जब मेरा भाई मर चुका है तो मैं जिन्दा रहकर क्या करूँगा। उसने उसी समय अपने प्राण त्याग दिये। जो देवता राम के भीतर प्रविष्ट हुआ था वह घबड़ा गया कि मैं तो परीक्षा लेने के लिये आया था, मगर लक्ष्मण ने तो प्राण ही त्याग दिये। यदि अब मैं यहाँ पर रहूँगा तो, मेरी सिट्ठी पिट्ठी एक हो जायेगी। वह राम के शरीर से निकलकर भाग गया। राम को होश आया। राम ने देखा कि लक्ष्मण मर चुका है। लोगो ने कहा कि लक्ष्मण मर चुके है, किन्तु राम ने कहा नहीं। मेरा भाई कभी भी मर नहीं सकता मुझको छोड़कर। नहीं यह मरा नहीं है। यह बीमार हो गया है बेहोश हो गया है। जब रावण के साप लक्ष्मण ने युद्ध किया था उस समय भी लक्ष्मण बेहाश हो

गया था लेकिन मरा नहीं था। आज भी लक्ष्मण मरा नहीं है बेहाग हो गया है।

राम ने लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाया और चले गये वैद्यराजों के पास और कहा कि इसको होश में लाओ। वैद्यराज उदासीपूर्वक कहते नरेश राम। लक्ष्मण का देहान्त हो गया है। तो राम बड़े गुस्से में आ जाते। कहते कि तुम ऐसा अशुभ व दुर्वचा निकासते हो? लक्ष्मण कभी मर ही नहीं सकता। वह अमर है। दोनों भाइयों का प्रेम कभी भी नहीं भिट सकता। बताते हैं कि छह महीने तक लगातार अपने हाथों पर लिये प्रत्येक शहर में गये राम और एक एक वैद्यराजों को कहा कि इसको होश में लाओ।

बड़ी दुर्गन्ध आती थी। फिर भी राम के भीतर धातु प्रेम था। वे कहते नहीं नहीं, लक्ष्मण अभी भी जीवित है। जब राम भोजन करने बैठे तब लक्ष्मण के मुख में कौर डालते और कहते, सो लक्ष्मण। हा सो न। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पिता के समान हूँ। तुम मुझसे खूबो मत। सो हा सो न भोजन कर सो। लेकिन क्या मरा हुआ आदमी भोजन करेगा? ऐसे ही छ महीने बीत गये।

एक साधु ने देयी यह परिस्थिति। वह साधु पहुँचा राम के पास। आकर कहा राम। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। राम। मेरी यह टूटी लकड़ी तो इसको जरा जोड़ तो दो। राम ने कहा अरे। यह तो लकड़ी टूट चुकी है। इसको मैं कैसे जोड़ूँ? साधु ने कहा राम। मैं बहुत ही आशाओं को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम भगवान् हो महाराजा हो इस लकड़ी को जोड़ दो। राम ने कहा साधु। यह लकड़ी तो जुड़ नहीं सकती। यदि तुम कहो तो पड़ पर से नहीं लकड़ी तोड़कर ला दूँ। साधु ने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो इसी लकड़ी को गांध दो मुझे नहीं लकड़ी नहीं चाहिए। मुझे तो इसी लकड़ी में प्रेम है। इससे बिना मैं नहीं रह सकता। यह मेरी विरासत है। राम न कहा अरे। साधु तो बड़ा शांति होता है, मगर तू जो अव्यक्त दर्जे का भूढ़ है। भूढ़ इसलिए कि जो लकड़ी टूट चुकी है अब कैसे जुड़ेगी?

अब की बार साधु हँसा। उमने क्या कि मैं मोचना था कि राम भूढ़ है किन्तु तुम्हारे बाता में तुम बहुत समझदार सिद्ध होते हो। बात यही कहलाने की जिसे आया था कि यदि तुम्हारा भाई मर चुका है तो तुम साधु प्रदाम कर ला अब वह चिन्तित नहीं हो सकता। भला जब टूटी लकड़ी जुड़ नहीं सकती तो मृतक व्यक्ति जीवन से कैसे जुड़ पायेगा? यदि एक बार टूट गया व्यक्ति जीवन का दर्ज जीवन की सामा की ओर एक बार भी

छिन भिन्न हो गयी तो फिर वह ढेर पागम म तुझे वाती रही है।
 इसलिए वह जीवन काफी भी साधन रही जा सकता।

जीवन तो एक न एक नि अग्रद दृष्टि। पून पितता है तो
 मुरागा भी है। मूरज उगता है तो अग्र भी होता है। जहाँ मयोग है
 वहाँ मयोग है। जहाँ जम है वहाँ मृत्यु है। जिना उगा मयोग
 मन्-दे मव तो अत्यल्प है। हर चीन अतत मगाप्त हो जाती है। मिट्टी
 की वरा मिट्टी म मिल जाती है।

न रहता भौरो का आहवा
 रही रहता फूलो का राज्य
 कोरिना होती अन्तर्धन
 पला जाता प्यारा मृत्युराज
 असम्भव है फिर सगेसन
 म भूमा शम्भुगुर जीवन।

महात्मा की वरिता है यह। मितति प्यारी पस्तियों है। असम्भव है
 फिर मगासन म भूलो शम्भुगुर जीवन। कुछ भी नहीं वचता। सब पतम
 हो जाता है भौरो का आहवा कोरिना का मर वसत का मौसम—कुछ
 भी तो नहीं टिकता है यहाँ। मी का नाग ससार है।

जहाँ आविष्कार-अवसान का वर गतिगा है वही ससार है। ससार
 ममरणीय है। टिकता रही वही प्यारा मरप है जा टिक जाये वह
 ससार है। जो वरता रहे वह मरित है ससार है। जो धारा वहकर जागे
 निरुत मयी उसके धारम बुलाया रही जा सकता। बौद्धो का जो सिद्धान्त
 है शम्भुवा-इत सन्ध मे काफी महत्वपूर्ण है। शम्भुवाद यानी
 शम्भुगुर विनाग हो रहा है नदी की धारा वही पत्ती जा रही है।
 दीपिका की ली पतम होती जा रही है। पल पल रूपान्तरित होती है।
 जैसे ही दीपक का तेल खतम हो गया या हवा का शोका आ गया दीपक
 बुझ जायेगा। बुझे दीपक मे फिर ली कैसी। रुठे देव को प्रसन्न किया जा
 सकता है उसे बुलाया जा सकता है पर दूटे को साँधा नहीं जा सकता।
 यह शाश्वत धर्म है। विज्ञान सब कुछ सम्भव कर दियायेगा, मित्तु जीवन
 का माधना उसके वर के बाहर है। सचमुच जीवन साँधा नहीं जा सकता।

महावीर कहते है कि जीवन साँधा नहीं जा सकता। इसलिए प्रगाद
 मत करो। बहुत अच्छी बात वही परम सत्य मरी हुई। क्योंकि लोग प्राय
 जगते हैं मृत्यु के समय या उसके बाद। परन्तु वह जगा हुआ किस काम

ता। जब किसी का हाथ जल रहा हो उस समय उसको वह सिखा देता है कि रोके। मेरे पिता ने जल का हि आग में कभी हाथ मत दारना। आग में हाथ डाला उगरे वही यदि स्मरण हो जाता कि आग में हाथ मत दारना। जल जादेगा तब तो वह बच जाता। आग में हाथ धरे जाये व का यदि हा आता है कि आग में हाथ मत दारना। तब तो वह बेकार हो गया। जिता की सिखा देकर हो गयी। लोग जीना रहते नहीं जगतो। जब जीना दूटो को आता है तब जगो शुरु होते हैं। मगर कृपि सुधो के बाद क्या शिम काम की? तब पताचये क्या होय जब किन्हीं चुग गई घेत। पानी जब घेत को चुग सेते हैं, उगरे बाद उगरी उड़ने के लिये दौड़ता बिताता साम्राज्य है यह आप तब समझ सकते हैं। इसलिए जीवा न अभ्रमसता चाहिये। जीवा शिमी भी क्षण मृत्यु में परिणत हो सकती है। एक सड़का पतंग उड़ा रहा है। दस सड़के और पतंग उड़ा रहे हैं। पता नहीं पतंग कब कट जायेगी शिमी भी क्षण कट सकती है पतंग। आपका फूल पिला है। पता नहीं कब कोई माली आकर इस फूल को तोड़ ले जाये। या पता नहीं यह फूल कब गुरा जाये। फूल के गुराते से पहले तुम जगो। एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। तब के उदय और अस्त होने के बीच ज्योति का लाभ उठा ला। सूर्यास्त से पहले निधि को दूँ तो। अन्धकार की पकड़ से पहले मृत्युप्रस्ता होने से पूर्व जीवा का, प्रमाण का उपयोग कर लो। इसलिये समय गोपम मत प्रमायए—क्षण भर भी प्रमाण मत करो।

दुग्धप्राप्तं पशुमए जहा निवद्धं रादगणाण अध्रए।

एव मणुषाण जीवय समय गोयम। मा प्रमायए॥

पेड़ के पीले पता की तरह यह मनुष्य जीवा है। इसलिए प्रमाद मत करो। यही महावीर का उपदेश है।

गै मुना है एक घर में चार चोर घुस। कुछ छट-छट हुई, छट छट की आवाज होते ही पत्नी जग गई। पत्नी ने पति को कहा, अजी। जगिये जी। घर में चोर आये हैं। जगिये जगिये। पति आश्चर्य में खोलता है—घोर घर में घुस आये हैं। अच्छा मैं अभी जगता हूँ। पर वह उठा नहीं। लेटे लेटे ही उसने जवाब दे दिया।

पत्नी ने कहा देखिये चोर तिजोरी वाले कमरे तक पहुँच गए हैं। अब तो जगिये जी। पति ने कहा हौं हौं जग रहा हूँ। एक मिट के बाद देखा कि चोरो ने तो तिजोरी तोड़ दी है। धा निकाल रहे हैं। पत्नी ने कहा अजी। अब तो जगिये देखिए चोरो ने धा निकाल लिया है तिजोरी से।

अरे! अब तो वे जा रहे हैं। जगिये जगिये देखिए ७ बचाइये न।

पति ने कहा बस मैं अब तो एक मिनट में जगने वाला हूँ।

इतने में पत्नी देखा कि चोर तो धन को लेकर खाना हो चुके हैं। भाग रहे हैं। तो उसने पति से पुनः कहा अब तो जग जाइये विल्सा लीजिए। लोगो को बुला लीजिये। अभी भी धन को बचा लीजिए। पति ने कहा, यह तो अब मैं जग गया। यह कहते हुए वह अगड़ाई लेने लगा। पत्नी ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा कि अब तो आप और सो जाइये। अब इस जगने में कोई फायदा नहीं है। धन को अब चोर से जा चुके हैं। अब आप जग रहे हैं तो यह जगना कोई जगना नहीं हुआ।

इसी तरह यदि आदमी पहले जग जाय तब तो वह जीवन का धन बचा सकता है। यदि जीवन का धन चोरी हो जाय और उसके बाद वह जगता है, तो उसका जगना कोई जगना नहीं हुआ। भगवान् करे वह हमेशा के लिए सोया रहे। जगना हो तो उस समय जगो जबकि जीवन टूटा न हो। महावीर स्वामी कहते हैं कि प्रमाद मत करो। अपने जीवन के धन को बचा लो। अपने गुलाब के फूल को खिसाया है तो उसकी कीमत आक लो, उसका सौरभ पा लो। जो मनुष्य-जन्म का हीरा पाया है उसको कहीं साये सोये मत छो देना। किसी चोर से मत छिनवा देना। जगो प्रमाद मत करना। उठो जगो कर्तव्य-मय पर चल पड़ो। सतत् जाग्रत रहो। सक्षय सध जाय, वीणा के तार जुड़ जाय संगीत सकृत् हो उठे—ऐसा प्रयास करो।

युवक हो, जीवन में धर्म को जोड़ो जीवन काम भोग में खोने की चीज नहीं है। जीवन ऊर्जा पुज का प्रतीक है। और धर्माचरण में ऊर्जा ही अपेक्षित है। जो अपनी ऊर्जा को शुरु से ही अध्यात्म में जोड़ देता है वह अपनी प्राप्त ऊर्जा का पूरी तरह सदुपयोग कर लेता है।

बुढ़ापा आने पर कोई शरण नहीं है। 'जरोवणीयस्स हु नत्थि ताण। जय आने पर कोई त्राण नहीं है। गात शिपिल होने के बाद कोई तैर नहीं सकता भवसागर को और उस समय यानी बुढ़ापे में कोई शरण भी तो नहीं होता है। यह अनुभूति की बात कही है महावीर ने। बुढ़ापा आने पर कोई शरण नहीं होता। बुढ़ापा यानी कि जेलखाना। बुढ़ापा को मैं जेलखाना कहता हूँ। पैर बँध गया, हिसता नहीं। हाथ चसता नहीं बूढ़ा हो गया है। अब किसी काम का नहीं। तब इनमें कोई शरण नहीं होता। आप यो समझिये जैसे आप प्याज का छिलका उतारिये, उतारते जाइये पीछे क्या बचेगा? पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। मृत्यु बचेगी, शून्य बचेगा बुढ़ापा बचेगा। बुढ़ापे में कोई शरण नहीं होता, यदि सारे छिपके उतर गए। हम

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी जिस अवस्था में हैं वात्स्यायना युवावस्था या प्रौढ़ावस्था—जैसी भी अवस्था में है उसी अवस्था में धर्माचरण में प्रवृत्त हो जायें। धर्माचरण में जितना समय अधिक से अधिक लगाएँ उतना ही समय का आप उपयोग करेंगे। यह कभी न सोचें कि अभी तो हम युवक हैं। जीवन बहुत बारी पड़ा है। पीछे कर लेंगे। जो ऐसा सोचते हैं वे प्रमादी हैं। जीवा की अर्थवत्ता उनके द्वारा असम्भव है।

अरे! आप देखिये कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए सबके सब शैशव से ही जीवन से ही अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े थे। महावीर ने ३० वर्ष की आयु में ही अभिनिष्कमण कर दिया था। मानसपुत्र मन्त्रकुमार ने अपने शैशवकाल से ही दीक्षा ले ली थी। देवर्षि नारद की भी यही हालत है। आदि शंकराचार्य ने भी आठ वर्ष की आयु में ही गृहत्याग किया था और सन्यस्त हो गए। राम कृष्ण आदि सभी अवतारों के जीव तीर्थंकरों के जीवन चरित्र से भी यही संकेत मिलता है कि जीवन की प्रारम्भिक अवस्था ही उनके लिए धर्माचरण का साधन बनी। आचार्य हेमचन्द्र जिनसमूह में जिनचन्द्रमूरि भी तो शैशव में ही प्रवृत्त हुए थे। आईस्टीन रामकृष्ण परमहंस विवेकानन्द गाँधी कितने कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने शैशव में ही अपने लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा शुरू कर दी थी। और बुढ़ापे में तो, सबको फल की प्राप्ति हुई थी।

इसलिए आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान के जितने भी मन्दिर हैं हर मन्दिर में कृष्ण का रूप बाल गोपाल जैसा होगा। कहा गया है कि बालक भगवानरूप होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बालक के भीतर न कोई राग है, न कोई द्वेष है न कोई छल है न कोई छिद्र है न कोई कपट है न कोई माया है। इसलिए कृष्ण का रूप बालरूप दिया। मूर्ति का बालरूप अपनाना यह एक विशेष अर्थ रखता है। इसका मूल कारण है कि बाल रूप में साधना सही होती है। उसके भीतर किसी तरह की दुष्ट प्रवृत्ति नहीं होती। भावना कुत्सित तो बाद में होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और दूसरे लोगों की कुत्सित प्रवृत्तियों देखता है तो उसके भीतर भी कुत्सितता पनप जाती है। फिर वह उसकी शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है। "प्रक्षालनात् हि पक्वस्य दूरात् अस्पर्शनम् धरम् । कीचद लगाकर उसे धोने की अपेक्षा तो कीचड़ को न छूना ही अच्छा है।

इसका मतलब यह नहीं कि बुढ़ापे में साधना मत करो। करो कही न कही पहुँचोगे। लक्ष्य तक न पहुँचें पर कुछ दूरी तो तय होगी।

क्यातुमारी यदि जाग है, विलम्ब से यात्रा शुरू की, कोई हर्जा नहीं रामेश्वरम् या पाटिचेरी तो पहुँच जाओगे। अगले दिन, अगले जन्म में फिर कोशिश करेंगे ताकि लम्बे तक, मृत्युस्यस्त तक पहुँच सकें साध्य सिद्ध हो सके। करो कुछ-न-कुछ करो, यही कर्मयोगी महावीर का हम सबको उपदेश है। सन्देश है।

महावीर जो बात कह रहे हैं, वह सार्वजनिक और सार्वभौम अनुभव है कि बुढ़ापे में कोई शरण नहीं होता। यह विल्कुल जीवन की जीवन्त अनुभूति है। क्योंकि बुढ़ापे में हर कोई छोड़ देता है। इन्द्रियों के भी हमको छोड़ देती हैं। आज तक हम विषयभोग भागते थे। मगर बुढ़ापा आया इन्द्रिया ने जवाब दे दिया। यानी इन्द्रियाँ भी हमारी शरण नहीं हो पायीं। सोचते थे बेटे शरणभूत होंगे मगर हवा कुछ ऐसी बह रही है कि मैं मेरे बेटे से तो दूर हूँ जिनके बेटे बाप से अलग हैं, तो फिर बेटे भी शरणभूत नहीं हुए। धन भी शरणभूत नहीं होता। धन इसलिये शरणभूत नहीं होता क्योंकि जिन्दगी भर आदमी चाहे जितना भी कमा से मगर मरते समय निर्धन होकर ही जाता है। मरते समय कुछ भी साथ न ले जा सकेगा। बिस्कुल कपड़े बिस्कुल गरीब, बिस्कुल निर्धन ही जाता है। यदि दौतो में थोड़ा-सा सोना समा हुआ रहता है तो पढ़ासी कहते हैं कि क्या जाने देते हो इस मूल्यवान् सोने को। मारो एक हथौड़ा, तोड़ कर निर्यात लो।

तो धन हमारी शरण तो न हो पाया धन हमारा रणक न हो पाया। जब बुढ़ापा आया कोई भी तो हमारा सहायक नहीं हुआ और सबकुछ कोई नहीं होता। केवल गृहस्था में ही नहीं बहुत बार साधुओं में भी घरी होता है। जब कुछ बुढ़ा हो जाता है तो चेले उस गुरु के पास नहीं रहते।

गुरु की छाड़ना चाहत है। कुछेक भाग्यशाली शिष्य भी होते हैं जो गुरु के साथ मरते दम लेवा में रहत हैं। जब तक बाप के कारण बेटे की और गुरु के कारण बेटे की पूछ होती है तब तक तो बेटा बाप को राजी रखना चाहे। गुरु को राजी रखना। करना चेला यदि गुरु से बढ़कर जिस जगह है तो वह भी साथ छोड़ देता है गुरु का। ऐसा ही तो हुआ था सम्राट् राजा के साथ। उनके चेले बहुत बड़ बड़ गये गुरु से शस्त्र की तरफ और उनकी पूछ हम सब की। कभी कभी निम्न विषये उन्हीं की इच्छा हो जाती है। वे अपने ने सम्राट् को एक कोश में धकेल दिया। सम्राट् राजा के साथ जब उस गुरु की जगह न रही। वे सर्व जगत्पुत्र

होगा चाहते थे। फलतः समयसुन्दर का शिष्या का शरण न रहा था। बहुत से लोग परिवार को पड़ामिया और मित्र का शरणभूत हैं, वृद्धावस्था में। मगर ऐसा नहीं है। यदि परिवार वगैरह का शरण न हो, गांव वाले को शरण मानते हो तो यह आपका स्वयं का शरण है।

मैंने सुना है कि एक नौकर ने एक करावपति के घर में नौकरी की। बहुत साल हो गये नौकरी करते करते। साठ साल के गये नौकर करते-करते। एक दिन नौकर ने सठ में कहा—मेरा मास्टर! मैं साठ साल से नौकरी करता हूँ फिर भी आपका मूँह पर विश्वास नहीं है। सठ ने कहा अरे! तू विचार करके तो बाल अपना सारी जिगरिया के चाबियाँ तुझे पकड़ा दी है। और तू कहना है कि मरने तक पर विश्वास नहीं है। नौकर ने कहा साहब आपने चाबियाँ तो नैकड़ा पकड़ा दी मगर एक भी चाबी तिजोरी में नहीं लगती है।

बुढ़ापे में यही होता है। परिवार मित्र पत्नी धन ये सारी की सारी चाबियाँ हैं। कन्दोले में सटका लो। दुनिया को दिखाई देता है कि ये मेरा बेटा है ये मेरा धन है ये मेरा परिवार है वगैरह ये चाबियाँ हैं। चाबियों का गुच्छा है। वहन बहुत सजाती है। बगाल की स्त्रियाँ में यह आदत पड़ा है। घर में ताले होंगे दो पर चाबियाँ होगी दस। चाबियाँ के झूमके में बड़ी खनखनाहट होती है। तो ये बड़ी मजेदार लगती है। सागा को दिखायी देता है। उसके पास इतनी चाबियाँ हैं तो इसके पास बहुत धन है। मगर ये यह नहीं सोचते कि ताले तो दो हैं और चाबी दस हैं। पर आश्चर्य यही है कि उनमें लगती हैं एक भी नहीं। कोई भी चाबी नहीं लगती इस ससार में। सब चाबियाँ नकली हैं दिखाऊ भर हैं। यह परिवार जिनको लोग शरणभूत समझते हैं। महावीर कहते हैं कि ये एक भी शरणभूत नहीं हैं ये दिखाऊ चाबियाँ हैं। जीते-जी सामने दिखते हैं दिखाऊ भर। पर मरने के बाद पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देती है पड़ोसी और मित्रजन गरघट तक साथ चसते हैं। जीव के साथ कोई नहीं जाता। मात्र उसके द्वारा किये गये अच्छे-बुरे कर्म ही उसका अनुसरण करते हैं।

सूत्र कहता है—जीवन साधा नहीं जा सकता। इसलिए प्रमाद मत करो बुढ़ापा आने पर कोई शरण नहीं होता। प्रमादी हिंसक और अग्रती मनुष्य किसकी शरण लेगे, यह विचार करो।

जो व्यक्ति प्रमत्त है, जो हिंसक है, जिसका जीवन समयपूर्ण नहीं है, वह आदमी किसकी शरण लेगा? वह न तो धर्म की शरण ले सकता है न

भगवान की शरण ले सकता है । गुरु की शरण ले सकता है। क्योंकि वह प्रमत्त है वह आलसी है। यदि उसके पास अमृतकल्प फल भी गिर जाये तो वह प्रमत्त होने के कारण रस का पात्र नहीं कर सकता। आलसी आदमी ह सोया सोया पड़ा है। कुत्ता मुँह में पेशाब कर रहा है मगर फिर भी वह प्रमत्त होने के कारण कुत्ते को हटाता नहीं, इन्तजारी करता है कि यदि कोई भला मानुष आ जाय तो वह दूँगा कि कुत्ते को जरा दूर हटा दो। आलसी जब प्रमत्त है जब तक उसका जीवन अग्रती है जब तक उसका जीवन समय पूर्ण नहीं है तब तक वह आदमी किसी की भी शरण नहीं ले सकता।

हालाँकि महावीर यह कह सकते थे कि धर्म तुम्हारे लिये उत्तम शरण है। मगर महावीर ने नहीं कहा। महावीर अभी तक हम पहली सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं। केवल विचार करवा रहे हैं कि तुम सोचो कि यदि तुम प्रगावी हो हिंसक हो तो किसकी शरण लोगे? क्योंकि धर्म की शरण प्रमत्त आदमी के काम नहीं आती। जो आदमी हिंसा में रत है, उसने लिए शरण नहीं है। जो आदमी कसाई है, जो आदमी काला बाजारी में लिप्त है जो आदमी काला धन्धा करता है उसके लिए धर्म कभी भी शरणभूत नहीं होगा। धर्म इसलिए उसे शरणभूत नहीं होता कि यदि उसे धर्म की बात सुनायेंगे तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि उसने कभी भी धर्म को सुना ही नहीं जाना ही नहीं इसीलिए उस आदमी को धर्म कभी भी अच्छा नहीं लगता।

जैसे किसी आदमी को बुझा आ गया उसको चीनी खिलाइए। बुझा है तो स्वाद विगड़ गया। चीनी मीठी है मगर उसको मीठी नहीं लगता। उससे पूछते हैं कि चीनी का स्वाद कैसा है? वह कहता है कि मिट्टी जैसा धूल जैसा स्वाद है। विव्कुल पीका है। जो आदमी प्रमत्त है रोग ग्रस्त है जो हिंसक है जो बीमार है जो आदमी अग्रती है उसको बुझा आ गया है। यदि उसको धर्म गाधुर्य का पान कराया जाता है तो वह कहता है कि धर्म का रस तो पीका है मजा नहीं आता। उसको चीनी भी धूल पियाई देती है। चीनी का स्वाद भी धूल जैसा लगता है। इसलिए महावीर स्वामी अभी तब हमको विचार करवा रहे थे कि तुम सोचो यदि तुम्हारे भीतर यह विचार आ गया तो अपने आप अग्रमत्त हो जाओगे। अपने आप तुम अहिंसक हो जाओगे। अपने आप त्यागी हो जाओगे। फिर धर्म तुम्हारे लिए शरणभूत होगा। धर्म रसप्रद लगता। धर्म रसरूप है परमात्मा रसरूप

है। वह रसरूप लगेगा। रसा वै स । तो जब बुद्धार का रोग हट जाता है तो चीनी का जैसा स्वाद होता है वैसा ही उमको लगता है। वित्कुल मीठा स्वाद। यह तभी हो सकता है जब हम अहिसक ब्रती और त्यागी होंगे।

यह होने के लिए आवश्यक है कि हम पुन पुन ऐसा विचार कर उपनिषद की भाषा में कहूँ तो चिन्तन मनन और निदिध्यासन करे कि हम किसकी शरण लेगे यदि हम हिंसा में रत हैं प्रमत्त हैं। जीवन में घटी घटनाओं को सोचें। जगत् में घट रही घटनाओं के बारे में विचार करें। उनका गहराई से अवलोकन तथा समीक्षण करें ताकि जागृति हो आत्मबोध हो।

मानव-जीवन खुद में एक पहली है। मनुष्य सदैव सुख और आनन्द को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है मगर सारे प्रयत्नों के बावजूद वह निरन्तर दुःखी रहता है। दैहिक, दैविक भौतिक इन तीनों दुःखों से उसे छुटकारा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? कहाँ हमारे कार्यों में कमी है? हमें विचारना चाहिए। जीवन के प्रति प्रमाद और आसक्त्य छोड़कर जो व्यक्ति जागृत रहता है, वही इन दुःखों से छुटकारा पाता है। हमें सचेत करने के लिए घटनाएँ तो हमारे सामने नित नयी घटती हैं लेकिन उनसे हम कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं करते। भला जो आदमी ठोकर खाने के बाद भी नहीं समझता, तो वह आदमी जड़ है। बुद्ध के जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी, जो वित्कुल असाधारण हो। रोजमर्रा के जीवन में हम सब वैसी घटनाएँ घटित होती देखते रहते हैं लेकिन उनसे हम कुछ प्रेरणा नहीं लेते उनके बारे में सोचते विचारते नहीं हैं पर बुद्ध विरसे थे। उन्होंने सामान्य घटनाओं को असाधारण समझा और उन सामान्य घटनाओं के कचरे में से मोती के दाने निकाल लिये। वे दाने उनके लिये ही नहीं हम सबके लिए मानव मात्र के लिए उपादेय हैं।

वृद्धत्व रुग्णता, मृत्यु—ये जीवन के ऐसे सत्य हैं जो सबके जीवन में घटित होने वाले हैं, अनुभूत भी होने वाले हैं। भगवान् महावीर तथा भगवान् बुद्ध दोनों ने इस तथ्य को समझा और मानव मात्र को यह तथ्य समझाने का प्रयास किया। बुद्ध के अभिनिष्क्रमण में मूलतः कारण तो ये सधारण—सी घटनाएँ ही थी जिन्हें उन्होंने असामान्य रूप में ग्रहण किया। महावीर के महानिष्क्रमण का कारण यद्यपि कोई एक इस तरह की घटना नहीं है। उन्होंने शैशव काल में ही जीवन के समस्त क्षेत्रों को उसके सभी

जिनमार्गी तो मुछा है पर उसका सेवा करी वाले किताे हैं? यहाँ पर अधिकंग सोम जैा है। जैा तो है पर जितत्व का पुरपार्थ जिसगे है? जो जैन बन गया वह जिा नही वा सजता क्वाकि जैन वही है जो जिन का अनुयायी होता है। अनुयायी का काम हाता है अपने आराध्य जिा की पूजा कर सो, उसके चरण पूज सो उसकी स्तुति कर सो। यह गौतम का मार्ग है। यही वह मार्ग है, जो जितत्व की अंतिम मजिस तज पहुँचो म एक राहा है। इससे जियेकर का अनुग्रह मिल सजता है पर जिा नही बना ना सजता। जितत्व के कर्म कुछ और ही हाते हैं। महावीर जैगा व्यक्ति ही जिन मार्ग का पयिज हो सजता है।

जा जैन जिनमार्ग का राही है वह जितत्व का साधक है। फर्क केरत मकस एव समर्पण का है। जो समर्पित होते हैं वे जुडते हैं और जा सकल्यवान होते ॥ वे आत्मविजय करते हैं। जिा पूजा हगारी श्रद्धा की छाया है। आपिर जिनेन्द्र पार नही लगते हम ही पार लगना है।

तीर्थंकर या जिनेन्द्र तो प्रकाश स्तम्भ हैं। जिस प्रकार गति करना जहाज का काम है, उसी प्रकार साधना की दिशा म आगे बढ़ना साधक का काम है। प्रकाशस्तम्भ हो पर जहाज याना न करे तो प्रकाशस्तम्भ जहाज का पार नही लगा सजता। क्वालिए जैन नव अपने अनुयायीपन से ऊपर उठेर जितत्व का साधक बोगा तभी वह आत्मविजय का विगुल बना सकेगा अगलाई की सधन छाँव या सबेगा।

भला जो सोम सौमिक मुछा म शारीरिक मुछा म उलते हो क्या वे जिनमार्ग पर चल सक्ते हैं? हम बाहर की यात्रा करन के अभ्यस्त हैं अत भीतर की यात्रा अधे की यात्रा लगती है। हम बाहर की रोशनी से परिचित हैं, कभी भीतर की रोशनी भी देखने का प्रयास कर। भीतर सैकड़ा सूर्यो का प्रकाश है। कस्तुरी कुडल बसे, मृग दूँदे बन गाँहि। भीतर का जाना नही, तो बाहर ही दूँदगे बाहर ही भटकंग। क्वालिए क्वाकि पर म अधरा है तो सूर्य बाहर दूँदते हैं क्वाकि बाहर म प्रकाश है। पर सूर्य मिलेगी भीतर आँ स जितत्व के प्रकाश म।

एक व्यक्ति ने कुछ बच्चो से पूछा क्या तुम सोम मोल्डन त्रिज (मद्रास) के बारे मे जानते हो? बच्चा ने कहा, नही साहब। तो बट व्यक्ति बोला, दिन भर घर म ही पड़े रहते हो बाहर घूमो तो पता लगे। बच्चे विचारे कुछ न बोले। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने फिर उन बच्चा से पूछा क्या तुम सोम जोर्ज टाउन के बारे मे जानते हो? बच्चा ने कहा,

है? गिता गेता-गेरा। गेते गेते बड़ा आनन्द हुआ। आनन्द हना भी समाधि ही था। उसी गिता में पूरा-गाना। यह धैर्य विशेषी बात। सिपाहियों के साथ जाने वाला एक रात और एक गेरा। गिता ने कहा वे। दोनों में बड़ा भारी फर्क है। पहले गिता व्यक्ति के साथ पाँच छह मिनट थे वे उमर व्यक्ति के अधीन थे और पीछे वाला व्यक्ति सिपाहियों के अधीन था। एक शक्ति है दूसरा गुलाम।

आप टटोते अपने को कि आप गाना है या गुलाम। इन्हीं आने हारी है या आप इन्द्रियों से हारे है। आनन्दी आत्मा क्या मगगी देती है? महावीर ऐसे ही गिता न हो गए। हार गई उसी उन्नी इन्द्रियाँ। उत्तराध्ययन में कहा है —

एगणा अजिए सत्तू बभाया इच्छियाणि य।

ते जिणिचु जराणाय, विहरामि अह मुणी॥

महावीर कहते हैं हे मुनि! हे साधक! एक बात पक्की है कि अविजित अपनी आत्मा ही प्रधान शत्रु है। अविजित कपाय और इन्द्रियों ही शत्रु है। मैं हूँ ऐसा जो उन्हें जीतकर न्याय-नीतिपूर्वक विचरण करता हूँ। परम अहिंसक होकर शत्रु विजय की बात करती क्या कम महत्वपूर्ण है? परम अहिंसक होकर परम योद्धा होना बड़ी विचित्र बात है। ऐसी विचित्र महावीर में थी।

पस्तुत अस्त्र शस्त्र मनुष्य की दुर्बलता के परिचायक हैं। एक वर दबाया एडम बग गिरा और साधो स्वाहा हो गये। यह कोई वीरता की बात है? यह तो कायरों की बुझदिलों की बच्चों की बात है। सत्वे बहादुर गीत से डरते नहीं और न किसी को मारते हैं। मनुष्य को तो क्या एक चीटी को भी नहीं मारते। कोई किसी को मारता है इसलिए कि वह उससे डरता है। महावीर ने जितने की बात इसीलिए कही ताकि व्यक्ति निर्भय बने। उन्होंने जीवा के सघनों को तो छोड़े गीत को भी अपनाने की बात कही। मृत्यु व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। आवश्यकता पड़ने पर फैले हुए घागो को समेट लेना ही मृत्यु का उत्सव है जिनत्व का महोत्सव है।

मैं तो यही कहूँगा कि व्यक्ति को जिनत्व की साधना अवश्य करनी चाहिये। गिता ही ता जनक है जीव का। जितने के बीज से ही जिनत्व का वन्यतर सहराता है। जैसे शरीर में गस्तक वृक्ष में जड़ मुख्य ॥, वैसे ही जितने में जित है। गिता जित का गीत अर्थ शून्य है। गिता आत्मा का शरीर

श्व है। जिना जिन का जैन मिल है अर्थ हीन है। जिन तो है एक का अक।
 जैन है शून्याक। शून्य डेर सारे हो पर जब तक उसने साथ उसके पूर्व एक
 का अक नहीं है शून्य की कोई क्षमता नहीं है। जैसे बिना इजन के डिब्बे
 बिना एक के शून्य निरर्थक है वैसे ही जिना जिन का जैन है। पर जब हम
 एक के अक के साथ शून्य का उपयोग करेंगे तो सबसे एक भी क्षमती
 होता जायेगा और शून्य भी। दोनों की अपनी-अपनी अर्थवत्ता होगी।

इसलिए जिन को पकड़ा। जिन ही है एक का अक। यही है गीता
 जा पार सगा दे उम पार पहुँचा दे। यही वह जगस्था है जो देहातीत
 अवस्था में विहार करता है।

अतः जिनत्व ये कर्म करा। जिन गगन कर्मगीतता का परिचायक है।
 कोई भी व्यक्ति जन्म से जिन नहीं होता। जितान की साधना करने वाला
 ही जिन होता है। जित होना धीरतापूर्वक कठिन सघन करके जीतना है। या
 तो शब्द के अपने योगिक अर्थ में मुझविजेता भी जिन है गरीबी को
 शान्तिपूर्वक झेलने वाला भी जिन है क्रिजेट का मैच जीतने वाला भी जित
 है यानी वे सब लोग जिन हैं जो जीतते हैं। जिन का अर्थ समने विनेता।
 पर सभी जिन नहीं हैं। जिन मस्पृति ने जिशासा ने महावीर ने जिसको
 जिन कहा है वह जिन आत्म विजेता है। जिस व्यक्ति ने अपने आन्तरिक
 शत्रुओं को जीता दहगत और आत्मगत दुश्मन पर विजय पाई वही जिन
 है। यह विजय परम विजय है। क्योंकि बाहर के शत्रुओं को तो कोई भी
 जीत सकता है किन्तु भीतर के शत्रुओं का जीतने वाले विरले ही होते
 हैं।

विश्व विजिता होना सम्भव है। किन्तु आत्मजयी होना अतिदुष्कर है।
 सिकन्दर-जैस चरित्रास में बहुत मिल सन्त है पर महावीर स धीर जति
 विरल। चरित्रास में कभी कभी एकाग्र मिल सन्त हैं।

गती मिल न बोरियो धीर की नहि पोंत।

सिहा के सेहडे नहीं साधु न चल जगात॥

तो सिकन्दर न चाह जीता हागा सारे ससार का पर आत्म विजय
 स वह अछूता ही रह गया। वह अपने-आप से हार गया। आब्टीन ने
 आविष्कार किये थे हजारों पर अपने आपका आविष्कार नहीं कर पाया।
 वह उस चीन को नहीं जीत पाया जिसके निकल जान पर लोगो ने उसे
 कब्रखाने में दफना दिया। महावीर ने नहीं की विश्व विजय पर फिर भी वे
 विश्व विजेता सिकन्दर स श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने अपने-आप का जीता

जिज्ज म जिज्ज को राजा। मिज्ज म जिज्ज जिज्ज म जो के राज भी अगस्त
 वा क्योकि उरुते शक्ति दूरी राखी। मज्जिम निगम मे आत्म विजय
 उरुते। क्योकि उरुते शक्ति को " १ " मज्जिम भीतर। 'मज्जिम निगम मे मृग
 दूरे वा मज्जिम' उम जिज्ज की जो मज्जिम है। तो मज्जिम को पावे ने जिज्ज
 जिज्ज म म भट्ठता है। अरे जिज्ज मज्जिम तो तुम राखर गोत्र रहे हो पर
 तुम्हारे पीछे म है। मूई की गोत्र पर मे क्या कट पर म ही गोई भी भज
 ही पर म अधिगम हो। राखर म पमम राखर की जो, राखर की
 पमममम भट्ठता रही है क्योकि को जिज्ज मज्जिम मे।

जिज्ज का पम अमिधारा है मिज्ज ही मज्जिम है।

जो मज्जिम है आत्ममज्जिम के दर्शन म कर पात है।

मज्जिम मज्जिम अमर म कट, देव मज्जिम है मज्जिम।

धम धम यह जिज्ज की यह मज्जिम मज्जिम है जिज्जिम।

कवि कहता है जिज्जिम पास जिज्जिम की अर्थ मज्जिम है यह धम है।
 जिज्जिम की चेता जाय की सर्वोच्च स्थिति है। यह स्थिति मज्जिम की
 स्थिति है परमात्म दर्शन की स्थिति है मज्जिम और मज्जिम की स्थिति है।
 जहाँ केवल विजय है हार का नामो निशा भी नहीं मात्र निर्मम ज्योति
 रहती है पवित्रता, पूर्णता एव शुद्धता पाति प्योदिटी सखामिटी। यहाँ न
 राग है न द्वेष न क्रोध है न माग न इच्छा है न दुःख। यहाँ तो वात हम
 हाते है और हमारा राज्य होता है। जिज्जिम जिज्जिम की मज्जिम काट विजय होती
 है। इसी का नाम है आत्म विजय। मज्जिम को कहते है जिज्जिम जिज्जिम से
 शून्य व्यक्ति चलता फिरता शव है।

यह बात विरनुल पन्नी है कि तीना सामा पर विजय प्राप्त करनी
 समभव है साहसी के लिए सरल भी है, मज्जिम मज्जिम के शत्रुओं का
 जीता जिज्जिम होत दुष्पर है मज्जिम दुष्पर है। मज्जिम बार बार कहा
 शत्रु विजय। सखि शत्रु वीर? जिज्जिम। भीतरी शत्रुओं का काई आकार
 नहीं है। आकार को तो बाँधा जा सकता है राजा जा सकता है
 मज्जिम काट जा सज्जता है। पर जिज्जिम शत्रुओं का जीता यही तो है
 जिज्जिम की साधना। हमारे मज्जिम वड़े शत्रु है काम वासा राग द्वेष
 कपाय आदि। ये हमारे भीतर रहते है। हमारे मज्जिम को हमारे चिन्तन को ये
 ही तो प्रदूषित करते है। और जब तब वा पर विजय न पायी जाये इन्हे
 मज्जिम न किया जाये तब तब कोई साधना सिद्ध नहीं होगी, सफलता हमारे
 चरण नहीं धूमेली। जिज्जिम ही तो साधना की प्रशस्त पद्धति है। मज्जिम

सकेत हम जिन शब्द से ही प्राप्त कर सकते हैं।

आप जिन' शब्द को कोई सामान्य शब्द न समझे। बड़ा सोच समझकर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सारा जैन दर्शन उसकी सारी साधना इसी एक जिन' शब्द में लीन है। या यूँ समझे कि सारा जैन-आचार-दर्शन इसी से जन्मा है। तो जिन शब्द जैन दर्शन का जनक है। जिन ही वह बीज है जिससे जैन दर्शन का वृक्ष प्रकट हुआ। अब आप थोड़ा सा गहराई से समझ जिन की जड़ों को जिन की गहराइयों को उसके वर्ण विन्यास को उसके तात्पर्य को। जो गहराई से समझेंगे उन्हें गांभी मिलेगी जो ऊपर ऊपर रहेंगे उन्हें सागर खारा पानी लगेगा।

जिन में चार वर्ण हैं— जाघा ज् इ जाघा न् और अ। यानी इनमें दो व्यंजन हैं और दो स्वर हैं। ज् और न् व्यंजन हैं तथा इ और अ स्वर हैं। इनमें पहला वर्ण है ज्। ज् वर्ण जय का प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है कि जिस पर जय करें? उत्तर भी बिल्कुल सामने है। ज् के बाद जो इ है उस इ का अर्थ होता है इन्द्रियों इन्द्रियों के विषय मनोविकार राग द्वेष लोभ, काम क्रोध। ये सभी विकार जीव के अभ्यन्तर शत्रु हैं। जिन शब्द में भी इ अभ्यन्तर ही है। इसलिए जो इ पर विजय पा लेता है जो इ शून्य हो जाता है यानी निर्विकार हो जाता है वह भगवत्ता पा लेता है जिनत्व की।

अगर हम जिन में से इ को हटा दें तो क्या शब्द बनेगा? जाघा ज् और पूरा न। व्याकरण के अनुसार त वर्ण के अक्षर च वर्ण में परिणत हो जाते हैं यदि उनका याग च वर्ण के साथ होता है। तो ज् जो च वर्ण का है और न जो त वर्ण का है दोनों को मिलाने से शब्द बनता है ज्ञ। न का मतलब है ज्ञानी। जानने वाला ज्ञ है। इसलिए जिन जाता है आत्मज्ञाता है स्वपर ज्ञाता है सर्वज्ञ है। ज्ञ के विपरीत है अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता जो अनपढ़ गँवारू । वह अज्ञ है। ज्ञानी और बुद्धिमान् अपने विकारों का जीतता है। साधारण लोग अपने विकारों को नहीं जीतते। इसलिए व अजिन है अज्ञ है संपर्पहारे हैं।

जो त जीत्या रे ते मुञ्च जीतियो रे आनन्दघन कहते हैं यह। जिन ने जिनको जीता उनको हम न जीत पाये। उन्होंने तो हमें जीत लिया है। हे प्रभु! तुमने क्रोध को जीता किन्तु क्रोध ने हमें जीत लिया। तुमने कषाये जीता, किन्तु कषायों ने हमें जीत लिया। कहाँ है हमारा तो वह गये प्रवाह ग। प्रवाह में बहना मुर्नपन है। मेरा एक

गिता की गुने नहीं है चाह विरह की जग तक मिलती राह।
 विरह है जीवा का सघर्ष, बिना सघर्ष सत्य दुर्धर्ष॥
 गोका घिरी भँवर के मध्य पर्वती सहरो का सान्निध्य।
 गंगा सागर तरफ प्रवाह समय वर्षा का, गिर अमाह॥
 गुने नहीं जाता पारावार पहुँचा गगोत्री के पार।
 जहाँ से फूटी गंगा धार प्रसारित गंगा का ससार॥
 यहाँ जो मै धारा के सग प्रतिष्ठा होए भुजा की भग।
 धार के सग वहे जो जीव, जीविता म वह है निर्जीव।
 करे यात्रा गगोत्री ओर गरी हम दुरगम से कमजोर।
 चलो अब धारा के विपरीत, गरी हारेगे निश्चित जीत॥

सघर्ष ही जीवन की रोनक है। भला बिना सघर्ष के क्या सत्य प्राप्ति हुई है। बहती हुई गंगाधार के साथ बहना मुर्दापन है। जीवा की जीवत्ता और भुजाओ का सम्मान तो गगोत्री की यात्रा करो में है जहाँ से गंगा का जग हुआ। अपने मूल रूप को छोड़ो अपने घर को दौने, अपने घोंसले में आओ। दूसरे के महलो में रहना स्वतन्त्रता छोड़ना है। यदि गलत पाता है यदि विराद होता है गंगा सागर पाता है, तो पहले स्थितग्न वाग अपने आपग आ जाओ अपने आप को जीत लो। जिन जीतता है, अजिन हारता है जीवा के रण में।

अग्नि का मतलब समझते है आप? अग्नि का अर्थ है घमड़ा अजिा स्थूल दृष्टि है। मह बाह्य दृष्टि है। भौतिक और मिथ्यात्वी दृष्टि है, उग्ररूप्याम की दृष्टि है। यह वह दृष्टि है जिस पर लोकायत-दर्शा धन है निगने आदि प्रवर्तन मार्गसि त्रपि थे। चार्वाकी दृष्टि स्थूल दृष्टि है भीतर गरी बबल बाहर गोजती है ऊपर ऊपर। ये सागर को ऊपर ऊपर में दागते है फलतः बन्द सागर पार पाती का भण्डार समता है। ये सग गरी गग पात सि धम पारे नल में ही भरा पड़ा है समार भर का पड़ा। जो साग अग्नि है मार्गसि है भातिसि है उज्ज्वला गता है सि—

पाओ पंथा मौन जग्यो ऋण करने भी पी पी धालो।

मत दुःखराधा धन परमा जात्रा नदमि। भोग भोगलो॥

नर सङ्कर निर आदगा वंता हुआ मुहुरा योवा।

भगभत दन का निर म पता है शशार्द्रग नभ गुमा।

अग्नि कान है, न करता है मो कर ला। तो भोगता है मो भोग

तो। राम कृष्ण महावीर बुद्ध शंकर पतञ्जलि जिनत्व मार्ग के समर्थक हैं अजिनत्व के नहीं। बात सही है। यदि आप ही सारा भोग सगे तो आगेवाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ेगे साढ़ और शपाढ़? यह कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं है जीवा की जीवा के आदर्श की।

पर आज कुछ ऐसा ही समय है कि अजिन के अनुयायी अधिक हैं दुनिया में। जिधर देखो उधर अस्मर अजिन ही दिखायी देंगे। सम्यक्त्व की और विद्यावान् नहीं अपितु मिथ्यात्वी और अविद्यावान् ही दिखाई देंगे। आत्मवाद, ईश्वरवाद कर्मवाद मोक्षवाद पर जोर देने वालों पर भी व्यवहार में चार्वाक के अजिनत्व के बादल गँडराते दिखाई देते हैं। जिसकी दृष्टि सम्यक् अपने-आप में टिकी है वह कभी कर्त्तव्य विगूढ़ नहीं होता। यदि जिनत्व नहीं है सम्यक्त्व नहीं है तो व्यक्ति चाहे जितना तप कर ले जीवन भर तप कर ले पर उसे बोधि लाभ नहीं होगा। आलू छोड़ो मूली छोड़ो सभी कहते हैं पर क्रोध छोड़ो मोह छोड़ो वासना छोड़ो सग्रह छोड़ो कौन कहता है? उसके लिए कौन कसम दिलाता है? दूसरों को क्या दिलाए जब स्वयं के जीवन में क्रोध मोह सग्रह हैं। व्याख्यान देते जा रहे हैं आत्मवाद पर और स्वयं जकड़े हैं भौतिकवाद में। मूल को पकड़ो।

ब्रह्मचर्य का नियम दिला दिया किसी को पर नियम लेने मात्र से वासना की चिंगारियाँ बुझ गयीं? गॉस खाना छुड़ाने से क्या हिंसा के भाव छूट गये? छुड़ाना हो तो हिंसा को छुड़ाओ गॉस अपने आप छूट जायेगा। छोड़ना है तो वासना को छोड़ो मीथुन अपने-आप छूट जायेगा। साधना का सम्बन्ध भीतर से है। भीतर को निहारो अन्तर का घर सजाओ। यो ही तो होता है व्यक्ति स्वयं का स्वयं में। यही तो है जिनत्व जीव का सम्यक्त्व। या ही तो छूटता है अजिनत्व जीव का मिथ्यात्व। सम्यग् दृष्टि ही जिन दृष्टि है और जिन दृष्टि ही सम्यग् दृष्टि है। जिनत्व की सुगंध सम्यक्त्व के फूलों से ही उपजती है।

मैंने कहा जिन-दृष्टि ही सम्यग् दृष्टि है। देखा जिन शब्द तो एक है पर अर्थ गाम्भीर्य कितना है। जैनधर्म के तीनों रत्नों की चमक इसी एक शब्द से ही तो प्रस्फुटित है। जैसे ही व्यक्ति की अजिन दृष्टि टूटी कि सम्यग् दृष्टि खिली। अविद्या और अज्ञता गिटी कि सम्यक विद्या और सम्यक ज्ञान के दीप जले। जैसे ही आन्तरिक राग द्वेष कामादिक भयकर शत्रु सर्वथा उन्मूलित हुए कि व्यक्ति का चारित्र्य सम्यक हुआ। तो जिनत्व की यात्रा ही मोक्षमार्ग है रत्नत्रय की आराधना है।

तो वो जिन शुरु हो यात्रा जिनत्व की पगडळी पर, ढूँढो जिनत्व
 क माती पेठ सागर म गहरे। जा ढूँढे, वही पाये। जा बैठे रहे, वे रोये।
 कभीर की गहरी सत वाणी म —

जिन छोटा तिन पाइयाँ गहरे पायी पैठ।

मे बोरी बूढा डरी, रही विचार बैठ।

कीमत तो हर चीज की चुकाती पड़ती है। जो चीज जितनी ही
 मूल्यवर्ती रहती है उसकी कीमत भी उतनी ही ऊँची रहती है। कौटुंबीय की
 भी कीमत होती है। घाघ और सीप की भी कीमत होती है, लेकिन मोती
 की कीमत मरम ज्यादा होती है। घाघ और सीप का तो विचार पर भी
 पाया जा सकता है। उनको पाने म कोई तरह की जाहिम उठाने की भी
 जरूरत नहीं होती है। लेकिन मोती विचार पर नहीं मिलते। उमरी कीमत
 पुष्पों के लिए जा की बाजी लगानी पड़ती है। समुद्र की अतल गहराई म
 पैठा पड़ता है गाताखोरा की तरह।

कोई जितना भी समर्थ बलवान् ज्ञावान् क्या न हो लेकिन बिना
 प्रयास के जिन पुरुषार्थ के भरपेट भोजन भी नहीं मिल सकता, जिन होना
 तो बहुत दूर की बात है। मिह बहुत बढ़ा पराक्रमी है किन्तु उम भी अपने
 भाग्य के लिए गाड़ियों म बैठकर घात लगानी पड़ती है, जुगत बौद्धी
 होती है और कभी कभी उसे भूषा भी रह जाय पड़ता है।

जितन्य की साधना बहुत ऊँची चीज है। इसकी सिद्धि जन्म मे नहीं
 की म करनी पड़ती है। सम्भव है हमें इसमें लिए १ केवल इस जन्म का
 धर्म करना पड़े अपितु जन्म जन्मांतर भी लग जाएँ। पर जिसमें भीतर
 जिन हवा का दृढ़ समर्थ है पुर्ण सुखी जीवा की मारी कठिनाइया को
 महा का अट धैर्य है असफलता और विघ्ना म जितना साहस कुशिल
 १ हो मज जिस तरह कौटा म पिला वाले गुलाब की तरह १ कठिनाइया
 म १ गम समनता का अनुभव करता है व ही जितन्य के अधिपति है।
 जिसमें विपरीत जा व्यक्ति मरम और तप की कठिनाइया से डरत है
 जिसे हृदय म १ ता दृढ़ विश्वास है और न साहस या धीरज है वे
 कंधर और दरम साग म भस्मागर के विचार पर बैठ हुए भी दूरकर
 भर जाता है। व जिन की स्वा के भद्र म सागर म नहीं उतरत।

जिन हवा का पुरुषार्थ नहीं कर सके वे चने जाये उन
 म जिन जिन म है। १ जिन गुरी पगडळी पर चल रही १ है।

जिन म मे दृढ़ १ वजा साहस है हम जिन वाणी के

जिनशास्त्रों का स्वाध्याय करे। शास्त्रों में जो लोगो की वाणी में अमृतवर्ण
सकलित है, जिन्होंने जा-जा को जा जाने का संदेश दिया आगित
लोगों को जा बताया। पहले बताया फिर सुटाया बाँटा। सुद भी तिरे
औरों को भी तैरना सिखाया। पहले मार्ग देखा फिर मार्ग दिखाया। रास्ते
की दुविधाओं को रास्ते की दूरी को और गतव्य की स्पष्टता का देखा
समझा सोचा। सत्य शिव सुन्दर का सभी भोग करे— इसी उद्देश्य में
प्रेरणों दी मुक्त कहे सुक्तियों विधेरी। सारी दुनिया में लुटता है।
सबको यहाँ लाओ और सबके साथ मिलकर यहाँ रहा। अपने एक प्रज्वलित
दीप से लाया लाछ बुझे हुए दीप जलाय। उक्त यह महादाता है। उन्हीं
में ज्योति की सम्पदा ने प्रभावना की। इसलिए व जितत्व की यात्रा के
प्रकाशमग्न ■ महादीप है। महावीर उन्हीं का नाम है। वस्तुतः महावीर
हमें यहाँ ले जाग चाहते हैं जहाँ विकार का धूँ नहीं उठता केवल
आत्मा की अनन्त चैतन्य-ज्योति निर्धूम प्रज्वलित रहती है। जहाँ जाग में
धूँ है वहाँ मीलापन है भटकना है अज्ञान है मिथ्यात्व है अजितत्व है।
जैसे ही धूँ हटा जलती आग मुहरी लगेगी। धूँ सहित आग से धूँ
सहित दीये से लोग स्वयं भी बचना चाहते हैं दीवार और कमरे की छत
को भी बचाना चाहते हैं। भला काला कलूषापन किसे अच्छा लगे। तो हमें
हटाना है मिथ्यात्व के अजितत्व के गलाघात धूँ को। जलानी है निर्धूम
ज्योति जितत्व की सम्यक्त्व की निर्वाण की महाजीवन की। •

प्रयोग किया। महावीर तो वह देहरी का दिया है। निम्नो भीतर और बाहर दोनों को आलोकित किया। जीवा की समस्या और जीवनेतर समस्याओं का समाधान देना वाला ही वास्तव में विश्व का, जन-जन का भगवान् है अर्थात् ब्रह्माण्ड का अनुशास्ता है।

महावीर ने एक एक समस्या को खोजा, युग के और जग के हर कोने कातर में जाकर। उन समस्याओं में वे जिये। विश्व की समस्याओं को अपनी समस्या माना और उसके लिए समाधान खोजा। खोज उपलब्धि की प्रक्रिया है। जिस खोज तीन पाइयाँ। पहले समस्या फिर समाधान। पहले प्रश्न फिर उत्तर। पहले अर्जुन फिर कृष्ण। अर्जुन समस्या है और कृष्ण उस समस्या के समाधानकर्त्ता। कृष्ण अर्जुन के भीतर है—दूध में मक्खन की तरह। गीता कृष्ण की अभिव्यक्ति है। समाधान की पल्लभुति गीता है।

महावीर समाधान गीता के प्रणेता है। उनका हर समाधान अपने-आप में गीता स्वल्प है। कृष्ण ने एक अर्जुन की समस्या को समाधान दिया और महावीर के लिये हर इन्सान अर्जुन था। इसीलिए गीता के पास गीता जैसे आकर ग्रन्थ है। अब प्रतिनिधि ग्रन्थ भी बन गया है 'समणसुत्त' जो महावीर स्वामी की अभिव्यक्ति और गीता की महागीता है।

महावीर ने गीताएँ कही लेकिन विशिष्ट ढंग से। महावीर पहले अर्जुन को और बाद में जग अर्जुन के भीतर सुपुष्ट कृष्ण को जागृत किया। समस्या के भीतर ही समाधान खोजे। बीच में ही वृक्ष का भविष्य देखा। क्या वह बाहर का कृष्ण और बाहरी समाधान मात्र एक ऊपरी औपचारिकता है। राख पर सीपा पोती करने जैसा। समस्याओं के समाधान समाधान की गीता महावीर जैसे कृष्ण ही दे सकते हैं। कारण महावीर जीवन की अनुभूतियों को ही अभिव्यक्ति देना पसन्द करते हैं। इसीलिए वे समाधान अर्थात् समस्या तथा विरथायी प्रयास समाप्त की तरह बोले। बरता महावीर के पास दुनिया जाहिरतः हाज़र दौड़ती दौड़ी नहीं आती। क्योंकि उनका पास आश्रय का कोई साधन नहीं था। भला, जिसने अपने पाग परीर देखी के लिए भी वस्त्र का दुकान नहीं रखा वह दुनिया के अर्थात् करी के लिए अपना पाग क्या रखता? न कोई आङ्गूर, न कोई आम न कोई फलदार वन एक मीठा मानसिद्ध साधक का जीवन है। महावीर का जीवन भी एक ही ढंग का पड़ा है।

महावीर का जीवन ही समाधान का समाधान है।

जनता को उनके प्रति आकर्षित करने में सक्षम हुए। जनता को वह प्राप्ति हुई जिसकी उसे आवश्यकता थी। सचमुच महावीर ने किसलत विश्व के अंजुन को सम्हालकर उस उसका कर्तव्य बांध कराया। सा रह जग को जगा दिया। सुषुप्ति जागृति में बदल गयी। स्वप्न की जन्ध गलियों नष्ट हो गईं। चारों ओर राजमार्ग प्रशस्त पथ दिखाई देने लगा।

समस्या में समाधान की खोज परम जागृत महामनीषी जोर महाजीवन्त पुरुष ही कर सकते हैं। यह उनकी आत्मकल्याण बनाम लोककल्याण की साधना है। पीछा में परमात्मा की खोज करने के समान है। राधा, मीरा और महादेवी इसी की साधिकाएँ कहलाती हैं। भगवान् महावीर का समाधान का फार्मुला इसी का रूप है। समस्या में समाधान की खोज यही भगवैज्ञानिक कार्य है।

महावीर के युग की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस समय अनेक प्रकार के आचार और दर्शन अपने-अपने तात्त्विक आधारों पर चल रहे थे। वे अपने-एकामूर्ति दृष्टिकोण के द्वारा ही अपने आचार-वर्षा और विचार पथ का प्रतिपादन एवम् परिपालन करते थे। महावीर ने उन विभिन्न तात्त्विक आधारों का समन्वय किया। उन्होंने जिन जिन समस्याओं का समाधान किया उतना यह समाधान सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है।

महावीर के युग में मुख्यतः चार प्रकार के आचार दर्शन प्रचलित थे। एक है क्रियावादी जो आचरण को ही सब कुछ समझते थे। सत्चरित्र और सदाचार ही उनके आचार और दर्शन का मूल हेतु था। क्रियावाण्ड की क्रियावादियों में अधिकता थी। दूसरी परम्परा अक्रियावादियों की थी। अक्रियावादी आत्मा को कूटस्थ एवं अकर्ता रूप में स्वीकार करते थे। अक्रियावादियों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ज्ञानवाद था। इसलिए अक्रियावाद को ज्ञानवाद भी कहा जाता है। क्रियावादी तथा आचरण के द्वारा अपने आचार-दर्शन का महत्त्व बढ़ा करते थे ता अक्रियावादी ज्ञान के द्वारा उस समय जो तीसरी परम्परा थी वह थी अज्ञानवादियों की। अज्ञानवादी पारलौकिक आधारों पर नैतिक प्रत्ययों को अनेय के रूप में स्वीकार करते थे। वे जिन प्रत्ययों को स्वीकार करते थे उन्हें भी अनेय कहते थे। उनकी यह नैतिक अज्ञेयता रहस्यवाद और सदेहवाद के रूप में विभाजित थी। चौथी परम्परा थी विनयवाद की। विनयवाद का भक्ति मार्ग का ही अपर नाम मानिये। भक्ति मार्ग का आगे बढ़कर जो परम विक्रम हुआ उतना मूल ग्रेत विनयवाद ही है। क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानवादी और

देगो ग गणग न होने में जल भरता है। इसलिए ज्ञान और क्रिया के सन्धि से ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि यदि अन्धा और पशु दोनों मिल जायें तो अंधे के कन्धे पर पशु बैठकर और आग से निकलकर दोनों बच सकते हैं।

बात यह बिल्कुल ठीक है। मतलब कि एक पहिये से रथ नहीं चला सकता। दो पहिये हो और दोनों समान। ऐसा नहीं कि एक पहिया ले हो मारुति का और दूसरा पहिया हो ट्रैक्टर का। दोनों समान हों— वही समान्य है। भगवान् महावीर ने भी अद्भुत समान्य किया था वहिर्गुण एव अन्तर्गुणता था। उन्होंने साधारण गृह में एक ऐसा दीपक बनाया जिसे दहरी का दीपक कहते हैं जो बाहर और भीतर दोनों ओर आलोक देता है।

बहुत बड़ी बड़ी समस्याएँ थी महावीर के सामने। तीसरी समस्या थी समाजता की दार्शनिक और नीति का भेदभाव। महावीर स्वामी के द्वारा गांधी एक समाज है—इसका उद्घोष किया। आज जो 'गांधी' के नाम से गया सम्प्रदाय पाया है उसका अकुरुण चाहे जिनावा भावे ५६ दिनों में किया हो लेकिन जिनारोपण महावीर का है। छैठे दिनों में ५६ दिनों में गुप्त पर भगवान् महावीर का गहरा प्रभाव पड़ा है। वह समाज और पूरा गांधी जाति को एक समाज बताया—नेतृत्व तथा दार्शनिक और सत्ता की दृष्टि से।

मानव जाति एक है।

ਮਾ ਕੈਸ ਤੁਸਸ

कति गर्म गर्म पथ थे?

मित्र उर्व और मित्र जाति का भेदभाव होता अधिक बढ़ गया है।
 मित्र उर्व और मित्र जाति का भेदभाव होता अधिक बढ़ गया है।
 मित्र उर्व और मित्र जाति का भेदभाव होता अधिक बढ़ गया है।

कृतं कृतं कृतं कृतं कृतं कृतं

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

और नीच में विभक्त कर देते थे महावीर स्वामी ने उसका उन्मूलन किया।

आज गांधीवाद में भी यही बात है। गांधी ने जिन व्रतों को पालन करने का निर्देश दिया है उनमें असृश्यतानिवारण भी एक है। और गांधी ने अपने सारे जीवन में इसीका सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। गांधी ने वास्तव में महावीर के कार्य को ही प्रियान्वित किया। इसलिए गांधी वस्तुतः महावीर के दूत हैं सन्देशवाहक हैं। ठीक वैसे ही जैसे अल्ता के पैगम्बर मुहम्मद हुए।

महावीर मानव मुकुट हुए। खरखर व कीर ये महावीर थे। भला जिन युग में मानव मानव से घृणा करता हो उस समय हर मानव के प्रति समानता मैत्री और करुणा दया रखने की प्रेरणा देना कितना अनूठी बात है। यह महावीरों के ही हाथ की बात है। इसलिए भगवान् महावीर की सभा में जहाँ एक ओर गौतम अग्निभूति जैसे उत्तम ब्राह्मणकुल में उत्पन्न व्यक्ति को साधना मार्ग में दीक्षित किया गया वहीं पर हरिकेशन्सल जैसे शूद्र और आर्द्रकुमार जैसे अशर्यकुल में उत्पन्न व्यक्ति को भी दीक्षित किया गया था। हत्थारे अर्जुन और चार सहस्रिये को भी महावीर ने साधना मार्ग पर ठीक वैसे ही आरुढ़ किया था जैसे राजकुमार मणिकुमार और अतिमुक्ताक आदि को। सचमुच—

हर आत्मा में परमात्मा है बुद्धा में भी ज्योति महान।

सारी मानव जाति एक है उनमें वैसा भेद बिलान?

ज्योति मबरी एक है फिर चाहे वह हिंदू की दीप में प्रगट हुई हो पाह माने के शिखे में। भीतर में सब नान है और एक जैसा। वस्त्र तो आवरण है बहरी आराधना है। इसलिए महावीर स्वामी ने जातिगत भेदभाव का पूरा निषेध किया।

न केवल जातिगत भेदभाव अपितु आर्थिक दृष्टि में भी महावीर ने मानव मानव को एक समान बताया। उसी सभा में जितना महान मण्ड मरेश श्रेष्ठ और राजा केष्ठिक को मिलता था उतना ही महत्व दृष्टि में उसे पिछे वैश्य शायक का मिलता था। वहाँ पर धुन की पुन है देन की नहीं है। मण्ड-मरेश के आगे नर दह नहीं कहा जाता था जि आर्य। आर्ये॥ पद्यार्ये॥ अने देन्दे। और दृष्टि में वैश्य शायक को दह नहीं कहा जाता था जि दंते मरेश बैठा। मुसल एक समान है। नर दह द्वारा जन्मा जति व द्वारा मरेश का निश्चय नहीं किया जा सकता। महावीर दृष्टि के सब, एतत् समान हुए। उन्होंने ही समानता के सर्वप्रथम सूत्र स्थापित किए। समानता के प्रथम सूत्र स्थापित कर महावीर स्वामी

स्वागी हुए।

चाहे जातिगत दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से और चाहे आर्थिक दृष्टि से भी दृष्टियाँ में महावीर ने सत्रको एक समान समझा। जाति तो बपीती तथा पैतृक देव है और धन चंचल है। जो अमीर कल धन का गर्व कर रहा था वही आज भीष मॉगता तजर आता है। और जो कल भीष मॉग रहा था वह आज वैभवसम्पन्न दिखाई देता है। ऐसे उठाहरण हम अपनी जाँचों के सामने रोजाया देखते हैं। किसी का जहाज डूबता है तो किसी की लॉटरी फुलती है। सुख और दुःख के व्यूह चक्र में सभी आ जाते हैं। इसलिए जाति व्यक्तिगत और आत्मगत नहीं है और धन भी शाश्वत नहीं है। अतः इन दोनों से मानव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

भगवान् महावीर ने एक और जो महत्त्वपूर्ण समस्या का समाधान किया वह था नारीजाति का उद्धार, नारी को दासता से मुक्त करना। नारी दासी थी। पुरुष क पैरा की जूती थी। बहुविवाह प्रथा ने इसे और बढ़ोतरी दी आग में घी की तरह। पुरुष की प्रधानता ने नारी-जाति को पता ये गर्त में डकेल दिया। कारण 'दापर' में मैंने पड़ा है —

अविश्वास हा अविश्वास ही नारी के प्रति तर का।

तर के तो सौ दोष धमा है स्वागी है वह घर का।

किन्तु महावीर ने अपने साधन मार्ग में जितना महत्त्व पुरुष को दिया उतना ही महत्त्व नारी को भी दिया। और बड़ी आस्था एवं विश्वास के साथ बुद्ध की तरह धवराये नहीं। और कर्म कर्म पर तो इतनी हँ हँ मदी कि पुरुष से भी ज्यादा श्रेष्ठता नारी को दी गई महावीर के द्वारा। अमीर को तो हर आदमी अपने गल लगा सकता है लेकिन जो आदमी गरीबों के आँसू पछता है वही आदमी कर्मान् महावीर है विश्व का मनीषा है। महावीर सा नारी-जाति का उद्धार के लिए इतने अधिक मज्जमर्तल और प्रयत्नशील थे कि उन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही हमारे लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने माधन-काल में हम कर्म को छन्दस्व जादित के लिए कोई काम नहीं किया था।

भगवान् महावीर का जीवन में बड़ी हृदयस्पर्शी घटना मिलती है चत्वारिंशत् वर्ष। राजकुमारी की वह सज्जन भाग्य की विदग्धता के कारण दान का हृदय बर्जित जाइ सभी दानी की पैरा में बड़ियाँ और हाथ में हथकड़ियाँ लिये हर्ष शिर झुका दिया गया—जिस स्त्री की लेमी दीन हाथन हाँ हर्ष हाँ लेमी चत्वारिंशत् वर्ष नारी का महावीर ने उत्पन्न किया। वह ४५ वर्ष हुआ हम तरह में तो प्राणिमात्र के उद्धार के लिए

दिलोजान से प्रयत्न करे। महावीर गाँव गाँव में भटके और गाँव गाँव में जाकर विश्वकल्याण की प्रेरणा दी। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने ससार की समस्याओं का समाधान खोजा लेकिन महावीर ने एक एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान खोजा। यदि एक एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान हो गया तो सारे ससार की समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा। क्योंकि ससार व्यक्तियों का ही समूह है। व्यक्ति ससार की सबसे छोटी इकाई है।

महावीर स्वामी ने उस युग की एक और जो सबसे बड़ी समस्या थी मानवीय परतन्त्रता की उसका भी समाधान खोजा और उसे ईश्वरवाद से मुक्ति दिलाई। उस युग में जहाँ एक ओर ईश्वरवादिता की धारणा का प्रभाव था वही दूसरी ओर कालवादी और नीतिवादी धारणाएँ अपने चरम विकास पर थीं। मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता को खो बैठा था। उसके मन में एक ही विचार था कि जैसे-तैसे ईश्वर को खुश किया जाये। और ईश्वर को खुश करने के लिए आया यज्ञ याग ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद। आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिये इन बीच के दलासों को खुश करना जरूरी हो गया। मनुष्य पराधीन और परतन्त्र हो गया। वह बाह्य आचरण अन्तर करता था, लेकिन भीतर से बड़ा आक्रान्त था। बाहर से तो पशुओं की आहुति दी जाती थी यज्ञों में लेकिन सचमुच स्वयं मनुष्य भी भीतर में पशु की तरह ही घबक रहा था। भगवान् महावीर ने उसकी परतन्त्रता को समाप्त किया और उसे स्वतन्त्रता दी। अग्निशामक बनकर उसकी आग को बुझाया। दूसरी प्रचलित धारणाएँ दूसरे मत जो मनुष्य की स्वतन्त्रता का अपहरण कर रहे थे, जो उनके साथ, उनकी स्वतन्त्रता के साथ अत्याचार हो रहा था महावीर स्वामी ने उससे खुला विद्रोह किया और बड़े जगमग। जिस युग में ईश्वरवादिता कालवादिता और नीतिवादिता का खुला विद्रोह करना भगवान् महावीर जैसे निर्भीक बहादुरों और महावीरों के ही वश की बात है। उन्होंने सत्य को प्रकट किया परतन्त्रता को समाप्त किया। मनुष्य की स्वतन्त्रता जो दूसरों ने छीन ली थी विद्रोह करके उनको वापस दिलाई। इसीलिये महावीर स्वामी के प्रति लाखों लोग आकर्षित हुए समर्पित हुए।

भगवान् महावीर अनीश्वरवादी थे। अनीश्वरवादी भी मात्र इस दृष्टिकोण से कि उन्होंने ईश्वर का वह रूप स्वीकार नहीं किया जो सृष्टि संचालन का आधारभूत माना जाता है। सृष्टि का कर्त्ता धर्त्ता या नियामक कोई सर्वशक्तिमान् ईश्वर है, इसे महावीर स्वीकार नहीं करते। उन्होंने षड्रव्यो के आधार पर यह लोक अनादि और अनन्त बताया। भला उस

तत्त्व से ईश्वर का भी वैसे जा सकता है जो श्रद्धा और सहता से माया से राग द्वेष से युक्त हो। इसीलिये महावीर गीता के श्री कृष्ण कहते हैं यह उद्धोषणा नहीं करते कि 'सर्व धर्माः परित्यज्य मामेकं शरणं'। अहत्या सर्व पापभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यात्री

कोई हो सब धर्म छोड़ तूँ, आ वस मेरा शरण घरे।

हर मत की पाप वह जिससे, मेरे हाथ तूँ न तरे।।

यात्री भावजाति ईश्वर की कठपुतली हुई। न स्वतन्त्र विचार शक्ति न स्वतन्त्र सकल्य शक्ति—सब ईश्वराधीन। कर्मसिद्धांत धूमिल हो गया। ईश्वरत्व कपीती हो गया। यह राजतन्त्र हुआ। महावीर गणतन्त्रवादी थे। उनका कहना था कि हर इन्सान ईश्वर बन सकता है। प्रत्येक इन्सान अपना परम विकास कर सकता है। वीतरागता का विकास ही ईश्वरत्व का प्रकाश है। वह स्वयं ही अपना नियामक और संचालक है। अपना मित्र और अपना शत्रु वह स्वयं ही है। आत्म स्वतन्त्रता और 'आत्मा है परमेश्वर' के सम्बन्ध में महावीर का यह अद्भुत विचार है।

महावीर परम स्वाभिमाती और परम स्वावलम्बी थे, गज और आकाशवत्। स्वस्य धे धे यानी आत्मस्थित थे। यह महावीर का अहंकार की बात नहीं है अपितु भावजाति और आत्मा को महानता देने की बात है। दूसरे दार्शनिकों ने भी आत्मा का अस्तित्व माना। ईश्वरवादी परम्पराएँ भी आत्मवादी ही हैं। किन्तु वे आत्मा को गुप्यता न दे सके। महावीर ने आत्मा को गुप्यता दी। इसीलिए महावीर स्वतन्त्र और सबसे बड़े आत्मज्ञ हुए। परमात्मा तो इसी आत्मा का विनसित रूप है। अपना तो परमज्ञ आत्मा के स्वर है—

मेरा ईश्वर मेरे अन्दर मैं ही अपना ईश्वर हूँ।

कर्ता धर्ता हर्ता अपो जग का मैं सीलाधार हूँ।।

शुद्ध बुद्ध विष्णुम गिराया कालातीत सनाता हूँ।

एक रूप हूँ सग सर्वज्ञ ग गूता न पुराता हूँ।।

यही तरह आत्म तत्त्व का पदार्थ तत्त्व की धुपता एवं अधुपता के सम्बन्ध में एक जटिल दार्शनिक समस्या थी। समस्या यह थी कि कुछ दार्शनिक प्रत्येक पदार्थ को धुप मानते थे, तो कुछ दार्शनिक धर्मभण्डार को अधुप मानते थे। महावीर स्वामी ने हल दिया और बड़ा मोक्षमार्गिक। सभी पदार्थों को एक रूप कर दिया। स्वयं उनका स्यादुक्ता दो अक्षरों में ही संक्षेपित था। सब अपने अपने मत पर अड़े थे। क्या था

हुआ कि ध्रुवता का सिद्धांत अध्रुव सा होने लगा और अध्रुवता का सिद्धांत तो अध्रुव था ही।

भगवान् महावीर ने समाधान दिया कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने-अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रवर्तमान है किसी और के द्वारा नहीं। कोई भी पदार्थ, फिर चाहे जड़ हो या चेतन अपने स्वभाव से हट नहीं सकता। वे सब उत्पत्ति स्थिति और विनाश से युक्त हैं। उत्पाददिष्ठिभिन्ना—इसी को त्रिपदी कहते हैं। महावीर के दर्शन का महल इन्हीं तीन छतों पर खड़ा है।

मैंने सुना है एक ग्वाला था। वह गाँव भर की गौओं को चराता और उससे जो आय होती उससे अपनी आजीविका चलाता था। उसकी गायों में तीन कट्टर विद्वानों की गाय भी चरने जाती थी। वर्ष के अन्त में ग्वाला चराई के पैसे लेने गया। सबसे पहले वेदान्ती पण्डित के पास पहुँचा और पैसे माँगे तो उस वेदान्ती पण्डित ने कहा कि कौन से पैसे और किमके पैसे जब सारी दुनिया ब्रह्मस्वरूप है। सब उसी के अंग हैं। मैं भी ब्रह्मस्वरूप तुम भी ब्रह्मस्वरूप, गाय भी ब्रह्मस्वरूप। जब सब ब्रह्मस्वरूप है तो लेना-देना क्या? ग्वाला भारी अवस्था में पड़ गया। बड़ी गुसीबत आ गई। गैंगारू क्या समझे मगर श्रम का फल इतना कड़वा हो सकता है यह उमने सपने में भी नहीं सोचा था।

ग्वाला दूसरे पण्डित के पास गया वह पण्डित बौद्ध था। ग्वाले ने उससे गाय चराई के पैसे माँगे। बौद्धपण्डित वेदान्ती का यार निकला। उसने कहा पैसा? कौन सा पैसा? जो तुमने गाय चराई की वह तो चली गई। क्योंकि हर वस्तु हर क्षण परिवर्तनशील है। इसलिए मेरी गाय हर क्षण नदी है। जिसे तुमने चराया वह अब कहाँ? इसलिए पैसा कुछ नहीं मिलेगा। अबकी बार तो उसकी हालत घस्ता हो गई। बड़ा बीछला गया वह। गया अपने पुराने पड़ोसी के यहाँ सीधा। वह जैन था। ग्वाले ने सारी आनबीती सुनाई। तो उम जैन ने कहा घबराओ की कोई जरूरत नहीं। अभी तक तो दोनो गाये तुम्हारे ही पास हैं। तुम उन्हें गये सौटाना मत। वे दाना आज़िर गये गौंगने आयेगे तो वेगंती पण्डित को कह देना कि कौन सी गाय? जब सब ब्रह्मस्वरूप है तो लेना-देना क्या? और बौद्ध पण्डित को यह देना कि तुमने जो गाय चराई के लिए दी थी वह अब कहाँ है वह तो चली गयी। यह तो नदी है कोई और है। ग्वाले को मस्तिष्क में बात जड़ गयी। उने अच्छा समाधान मिला। उमने पैसा ही लिया उमा न-मिन्न नित्त।

कमल। पित्रो धड़े पर पासी टिज जो? दस साल बाद वह बिल्सी भी मर गयी। दूसरी बिल्सी आ गयी। कालान्तर म वह चेला भी मर गया। तीसरा चेला आया गरी पर गद्दीघर। उसो फिर बिल्सी मैगाई।

इस भाति यह एक गयी रीति एक गई परम्परा चल पड़ी। उसफे जो दासगुरु/प्रगुरु थे वे बिल्सी को जिस उद्देश्य से बाँधते थे इसकी ओर जिगी ने भी ध्यान नहीं दिया। बस एक परम्परा चल पड़ी वह सन्धियो सन्धियो तक चलती ही रहती है। मूल मे क्या है लोग इन्हे गरी छोड़ते। महावीर स्वामी कहते हैं कि केवल रुढ़िवादिता पर ही नहीं चलना है। मूल तक पहुँचो कि बिल्सी आधिर क्या बाँधी गयी? क्या अब भी जरूरत है उस बिल्सी को बाँधने की? मूल म रही मूल भयकर मूल है।

महावीर ने मनुष्य को रुढ़िवादिता से मुक्त किया। उन्होने ब्राह्मणवाद और यज्ञ-वर्ग के प्रति विरोध किया। सेफिन उका विरोध बढ़ा अहिंसक या हिंसापूर्ण नहीं था। उनकी क्रान्ति शान्ति भावना से भरी थी। उन्होने केवल ब्राह्मणवाद और यज्ञ-वर्ग का विरोध ही नहीं किया अपितु सच्चा ब्राह्मण और सच्चा यज्ञ क्या है इसकी भी अपनी परिभाषाएँ दी। परिभाषाएँ मूल्यवान और गैतिक थी। फलत उनका प्रभाव अन्य दार्शनिक मनीषिया पर भी पडा। जैनो के उत्तराध्ययन मूत्र के सप्ताइसवे अध्याय म और बौद्धो के धम्मपद के ब्राह्मण-वर्ग मे और हिन्दुओ के महाभारत के शान्ति पर्व म सच्चा ब्राह्मण कौन होता है इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की गयी है। यज्ञ का भी भगवान् महावीर ने अपने ढंग से गया अर्प प्रस्तुत किया। जो यज्ञ केवल बाह्य पक्ष से जुड़ा था महावीर ने उो अध्यात्म से जोडा। महावीर की गान्धता थी कि जो लोग निरीह मूक पशुआ की बलि देते है वह वास्तव मे यज्ञ नहीं बरिक्त हिंसा रूपी दानवी का नृत्य है। पुण्यकृत्य महापापकृत्य बन जाता है। सच्चा यज्ञ तो ॥ अपने भीतर के पशुत्व को जानाग्नि और ध्यानाग्नि मे आहूत करना। उन्होने तप को अग्नि कहा। जीवात्मा को अग्नि-कुण्ड कहा। मन-वचन काया की प्रवृत्ति को कुण्ड ही कहा और कर्म के काष्ठ को आहूत करने का निर्देश दिया। उन्हाने अपने ढंग से यज्ञ की परिभाषा और प्रक्रिया बतायी और वह यज्ञ कर्म उनका समय से युक्त था। महावीर की भाषा है—

तवो जोई जीवो जोईअण, जोणा सुया सरीर कारिसण।

कम्म एहा सज्जम जोग सन्ति, होम हुणामी इसिण पसत्थ॥

ऐसा यज्ञ ही शान्तिदायक और ईश्वरत्व करने मे

महायुग हो सकता है। महावीर की इस बात के गीता और अमृतसिन्धु आदि में भी समर्थक मूल है।

सामाजिक सार्थ में भी महावीर ने समाधान दिये और वे कार्य कीमती सिद्ध हुए। उन्होंने आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए परिह को सीमित करने की परेणा दी अपरिग्रह क सिद्धांत को छोड़ा। जिस परिणामस्वरूप आगे जाकर साम्यवाद पैदा हुआ। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए उन्होंने अहिंसा जैसे सिद्धान्त को लागू किया, जिसका बन मनुष्य का शान्ति और निर्भयता प्रदान करता है। मनुष्य को युद्ध से जीवन संघर्ष से मुक्ति दिलाने में महावीर की बहुत बड़ी देन है, अनुपम। वैचारिक विषमता को दूर करने के लिए महावीर ने अनाग्रह और अनेकान्त जैसे सिद्धान्तों की खोज की, ताकि मनुष्य वैचारिक समन्वय स्थापित कर सकें हर सत्य को अपने दृष्टिकोण से देख सकें। कारण, मनुष्य की वैचारिक आँखों पर जब तक एक्पक्षीयता और आग्रहशीलता की पर्दी बँधी रहेगी, तब तक उसे किसी भी वस्तुस्वरूप का अच्छी तरह से दर्शन नहीं हो सकता। सभी धर्मों के समन्वय के लिए, वैचारिक समन्वय की स्थापना के लिए उनका अनाग्रह और अनेकान्त बहुत बड़ी देन है। मानसिक विषमता को दूर करने के लिए उन्होंने अनासक्ति जैसे सिद्धान्तों की पुष्टि की, जिसका फलान्द मनुष्य आनन्द और वीतरागता को उपलब्ध कर सकता है।

इस तरह महावीर ने उस युग की एक एक समस्या को समाधान दिया और जहाँ तक सम्भव हो सका उन्होंने सभी धर्मों में समन्वय की स्थापना की। इसीलिए महावीर दुनिया के सबसे बड़े सर्वधर्मसमन्वयाचार्य हुए। उन्होंने जो समस्याओं का समाधान छोड़ा, वह न केवल उनके समय में सार्थक था अपितु आज भी उसी रूप में सार्थक हो सकता है। युग में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं आया है। उनके समाधान में कोई अन्तर नहीं आया। उन्होंने जो समाधान छोड़े वे समय के बुलबुल्लों के साथ क्षणभंगुर होने लगे नहीं हैं अपितु शाश्वत हैं। हर स्थान और हर समय में वे उपयोगी हैं। यही समाधानों का गैतिक मूल्य है। •

व्यक्तित्व-विकास के चार उपादान

भगवान् महावीर एक पूर्ण मनुष्य थे। उनका मनुष्य होना ही ससार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वे वास्तव में ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने मनुष्य में ईश्वरत्व को ढूँढ़ा। यो तो मनुष्यरूप में मानवगात्र पैदा होता है किन्तु उनमें सभी वैसे नहीं होते। महावीर से पहले बहुत अवतार हुए मगर सबने ईश्वर में मनुष्यत्व को ढूँढ़ा। महावीर में तथा रामादि अन्य अवतारों में यही तो बड़ा भारी फर्क है। महावीर ने मनुष्य में ईश्वरत्व को ढूँढ़ा और दूसरों ने ईश्वर में मनुष्यत्व को। जितने ईश्वर थे सागो ने उनमें मनुष्यत्व की खोज की। महावीर मनुष्य थे, उन्होंने अपने ईश्वरत्व को ढूँढ़ा। उन्होंने अपनी इसी खोज की पद्धति को मनुष्य मात्र के लिए मुमुक्षुओं के लिए आचरणीय मार्ग सिद्ध किया। सबने यही कहा कि मनुष्य तो ईश्वर की कठपुतली है। जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा ही होगा।

नाचत नर गर्कट की नाई।

सबहि नचावत राम गोसाईं।

पर महावीर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यदि हम ईश्वर की कठपुतली हो जायेंगे तब तो हम ईश्वर के पराधीन हो गए और हमारे कर्म की स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी। जबकि महावीर तो स्वाधीन थे। न केवल स्वयं, अपितु हर आदमी को स्वाधीन स्वतन्त्र होने की प्रेरणा देते थे और गानते थे कि हर आदमी स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रता/आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वरत्व मानव की सफलता का सर्वोच्च सिंघर है। उन्होंने तो यह भी कहा कि यदि तुम मनुष्य हो तो तुम में ईश्वर की खोज की जा सकती है। या यो कहिये कि तुम ईश्वरत्व प्राप्त कर सकते हो मुक्त हो सकते हो। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए मनुष्य बनने के अलगा और कोई भी उपाय नहीं है। सचमुच महावीर ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया

साधना की तरफ की जाकर मनुष्यता मिता है, मनुष्य शरीर मिता है। यदि कभी हमने मोये मोये मिता दिया तो तो या समझे कि तुमने कौन को उतारे म रत्न ला दिया।

अरे! मनुष्य के फूल बड़े परिश्रम से पिलते हैं। गुलाब का फूल बिना मधुर्य बरजे गिरता है और पता नहीं किम काल म वह फूल जायगा। फूल पिला है, तो गुरजायगा जहर भगर मुराओ मे पहा हल फूल की सुगन्ध से लेनी है फूल के मधु का पाउ कर लेना है। अने मनुष्य-जन्म को अपने मनुष्यत्व को अपने सधर्य को अपनी ताकत को सौ पीसदी प्रयुक्त कर लेता है। बहुत स लाग ऐसे होते हैं जो मोये मोये उन फूल को खो देते हैं। अरे! भले मनुष्य! जिता महिमावन्त है यह जीवन! किमी भी अन्य जीवन मे तुम मोग की साधना नहीं कर सकते। पूरने यही एक जीवन ऐसा है मनुष्यत्व ही एक ऐसा फूल है, जा पूरतया जित सकता है। पूरतया सुगन्ध फैला सकता है। यदि तिर्यच की गति म भी ध्यान ले जाते हैं तो तिर्यच क चीव, पशु पक्षी धर्म की साधना तो कर सकते हैं मगर वह साधना पूरी नहीं हो सकती, क्याकि उनक भीतर न तो जागृति होती है और न ही विवेक हाता है और इसीलिए वे धर्म की पूर साधना नहीं कर सकते। यदि हम देवता बन गए हैं तो देव भी मोष की साधना नहीं कर सकते क्याकि देवलोक मे देवता अकमर विलास मे डूब रहते हैं भोगी होते हैं, भोगवासनाओ मे लीन रहत हैं। उनका अधिनाम समय भोग वासना म ही व्यतीत होता है तो वे विचारे कहों स आकर धन की साधना कर पायगे।

स्वर्ग तो भोगभूमि है। कर्मभूमि तो धरती है। वहाँ धर्माचरण का अवसर नहीं मिलता। वे तो उपाजित पुण्या का केवल फल भोगते हैं। नारकिय जीवो को तो इतना अधिक दुख भागना पडता है कि दुख क मारे धर्म को याद भी नहीं कर सकते।

नरक न जा अति दुख हाता है और स्वर्ग म अति सुख होता है। जब व्यक्ति को अति दुख होता है और अति सुख हाता है उस समय वह धर्म का कभी याद नहीं कर सकता। जबकि मनुष्य-जीवन म न तो अति दुख होता है और न अति सुख होता है। जहाँ न अति दुख हा न अति सुख हो वही धम की साधना हो सकती है। इसलिए मनुष्य शरीर सन्त आग कीमती है। दैह सो मारे सगर म दैह सो अपनी जैसी आकृति। क्या आपन जिमा और प्राणी म दर्पा है ऐसी आकृति? आप ने गन्ध को

देखा ऊँट भी देखा, शेर भी देखा कुत्ता भी देखा बिल्ली, चूहा, चीटी भी देखी, मगर अपने जैसी सुन्दर गुणवान् आकृति कही पायी? कही भी नहीं है, चाहे जितना भी ढूँढ़ लो। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सर्वोत्तम आकृति हम मनुष्यो की है। अरे! हमसे बढ़कर हो भी तो कौन सकता है?

कुछ लोग तथ्य से हटते जा रहे हैं। उनके भीतर बड़ी तमन्ना रहती है कि हम देव बने पर महावीर कहते हैं कि यदि तू देव बनना चाहता है तो तू चाहे देव बन जा, लेकिन यदि जन्म मरण से छुटकारा पाना है परम शाश्वत आनन्द को पाना है तो फिर तुम्हें इसी मनुष्यत्व को पाना पड़ेगा। आखिर आना तो यही का यही पड़ेगा। भटक लो चाहे जितनी यात्रा कर लो पर कोल्हू के बैल की तरह वही आकर रुकोगे जहाँ से यात्रा शुरू की है। भटक लो चाहे जितना भी साधना कर लो वर्तुलाकार, पर यदि विग्राम पाना है रुकना है तो इसी मनुष्यत्व को पाना पड़ेगा। मोक्षमंदिर का यही प्रथम द्वार है। इसीलिए मनुष्यत्व की बड़ी कीमत है मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा है गरिमा है।

एक बात और। महावीर ने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया है—मनुष्यत्व। वे यह कह सकते थे कि मनुष्य भव लेकिन नहीं। उन्होंने कहा—मनुष्यत्व। क्योंकि मनुष्य तो ढेर सारे हैं। दुनिया में जितनी चिड़ियाँ हैं जितने पशु हैं उासे तो ज्यादा मनुष्य होंगे। इसीलिए महावीर यह कह रहे हैं कि केवल मनुष्याकृति ही नहीं अपितु मनुष्यत्व भी। अर्थात् मानवता भी हमारे भीतर हो। यदि हमने मनुष्य की आकृति पायी हो तो हमारे भीतर मनुष्य की प्रकृति भी होनी चाहिए केवल आकृति नहीं। आकृति की प्रकृति भी होनी चाहिए। प्रकृति समन्वित आकृति ही मनुष्यत्व है। ईश्वरत्व का बीज यही है। मानव का अपरिष्कृत रूप वानरता है और संस्कृत तथा परिष्कृत रूप भगवत्ता है। भला यदि कोई आदमी आकृति से मनुष्य है मगर उसके कर्म एक पशु से भी बदतर हैं तो उस आदमी को मानव कौन कहेगा? वह तो एक तरह का वानर है एक तरह का दानव है असभ्य और असंस्कृत है। जब तक हमारे भीतर आकृति में प्रकृति का अकुरण नहीं होगा तब तक हमारा मनुष्य-जन्म भी सार्थक नहीं हो पावेगा। मनुष्य-जन्म यदि सार्थक करना है तो हमारे भीतर मनुष्यत्व का भी होना जरूरी है।

राम कृष्ण बुद्ध ईसा ये सब कौन थे? मनुष्य थे। बहुत कहा लोग ने कि ये ईश्वर हैं। आखिर तो इनको मनुष्य से ही ईश्वर होना पड़ा। यदि मानव जाति में इनको सम्मान पाना है उनकी पूजा होनी है तो इनको

मिनट। अछवार जब पढ़ेंगे तो चार घंटा समझे। चार घंटे में वह पूरा समाचार याद रहेगा कि नहीं रहेगा पर वह जो पन्द्रह मिनट का समाचार सुना है वह पक्का याद रहेगा। मूल चीज श्रुति ॥ सुना है।

देखना नहीं सुनना इसका अर्थ आप समझे। सुनना और देखना दोनों में बड़ा भारी फर्क है। सम्यक दर्शन और सम्यक श्रवण दोनों में बहुत अन्तर हो गया है। हालांकि महावीर सम्यक-दर्शन पर भी बहुत जोर देते हैं। मगर वे कहते हैं कि पहले श्रावक बगो श्रवण करो। उसके बाद तुम श्रमणत्व को लेना। उसके बाद तुम समय में पुरुषार्थ करा। उसके बाद तुम सम्यक-दर्शन की आराधना करना। मूल चीज है सबसे पहले श्रवण करो पश्चात् देखो। यानी सुनी हुई को सम्यक दृष्टि से परखो। ताकि सत्यासत्य का सही दर्शन हो सके।

इसको हम थोड़ा सा दार्शनिक ढंग से समझे। महावीर स्वामी ने एक सिद्धान्त दिया जिसका नाम है ओकान्तवाद। महावीर स्वामी ने निरसन किया एकान्तवाद का। जहाँ पर उनको एकान्तवाद दिखाई दिया कहा कि उनको एक किनारे रखो। एकान्तवाद को भी समझे नये दृष्टि-कोण से। हम इसी आँख-कान को से से। यहाँ एकान्तवादी भी है और अनेकान्तवादी भी है। ज्ञान को अनेकान्तवादी समझिये बहुआयामी है यह। पीछे बोलिये तो भी सुनायी देगा। आगे बोलिये फिर भी सुनायी देगा। आगे पीछे ऊपर-नीचे तिरछे कहीं से भी बोलिये फिर भी सुनाई देगा।

जबकि आप आँखा की ओर नजर डालिये। आँख एकान्तवादी है। वह केवल अपने सामने के दृश्य को देख सकती है। आँख के पीछे क्या हो रहा है आप नहीं देख पायेंगे। इसीलिए जब विमान चन्द्रमा को देखता है तो चन्द्रमा तो दिख रहा है। मगर केवल सामने का हिस्सा दिखायी देता है। वह चन्द्रमा के पीछे का हिस्सा नहीं देख पायेगा। इसीलिए नहीं देख पायेगा कि वह दर्शन पर जोर देता है। आँखें एकान्तवादी होती हैं एकआयामी होती हैं। वह हगेशा सामने वाली चीज को देखेगी। जबकि सम्यक श्रवण यानी सुनना अनेकान्तवादी है। वह चारों तरफ से सुनता है।

इसे हम थोड़ा-सा और अच्छी तरह से समझें। जैसे एक है दीया और एक है टार्च। दीया जिस कमरे में जलायेगे सारे कमरे को प्रकाशित कर देगा किन्तु टार्च जलायेगे, तो केवल सामने वाले दृश्य को ही उज्ज्वल करेगा। कारण टार्च सीधी प्रकाशरेखा है। टार्च की अपेक्षा दीपक अधिक श्रेष्ठ है। ठीक ऐसे ही श्रवण अधिक महत्वपूर्ण है। श्रवण ग्रहणशीलता का

पोषक है और आँगा प्रणेयणात्मा है। इसलिए हमने पहले हम ३
अपाए। सबसे पहले हम श्रावण वा। मुने, जितना मुन सकते हो।

दशवैकल्य की एक बड़ी मार्मिक गाथा है कि—

सोच्चा जाणइ कल्साण सोच्चा जाणइ पावण।

उभयपि जाणए सोच्चा ज सेय त समायेरे।।

महावीर कहते हैं कि सोच्चा जाणइ कल्साण, सोच्चा जाणइ पावण
तुम मुन कर ही कल्साण को जान सकते हो और मुनकर ही पाप को द
सकते हो और मुनो के बाद जो तुमने अच्छा सगे वह तुम करो।

महावीर यह नही कहते कि तुम देखो या करा। महावीर यह बने
है कि तुम मुनो। मुनो के बाद जो तुमने अच्छा सगे, उग श्रेयस्कर क
आचरित करो। इसीलिए वे कहते हैं कि श्रुति परम दुर्लभ है। दुर्लभ को
कहा इसे? इसीलिए करा कि जैसे यहाँ पर हजारों लोग बैठे हैं बैठे तो हैं
वात ठीक है। यहाँ बैठे हैं, फाग खुले हैं मुन रहे हैं। पर इसका मतलब
ही कि श्रुति हो गयी श्रवण हो गया। हो सकता है मैं कह रहा हूँ कोई
वात। आप सोचते हैं कि महाराज यह वात ठीक कह रहे हैं या नहीं।
यदि कोई अपने विचारों में छोया है, तो वह यहाँ पर प्रवचन सुनते हुए भी
न मुने जैसा हो जायेगा। श्रवण के समय मात्र श्रवण का ही भाव हो। श्रुति
जो सुनाया जा रहा है उसका पूरा ज्ञान हो सके। उस पर चिन्तन मन
अवश्य करना है किन्तु पूरी तरह से श्रवण करने के बाद। यदि सुनते सग
ध्यान कही और जा रहा है तो श्रुति नहीं हो पायी। शरीर से आप यहाँ पर
बैठे हुए हैं पर मात्र यहाँ बैठने से श्रवण और श्रुति नहीं हुई।

याज्ञवल्क्य प्रवचा देने बैठे। जैसे ही प्रवचन देने बैठे तो देखा लोगों ने
कि सारी सभा छछाछ भर गयी है। बहुत से ऋषि मुनि भी उपस्थित थे।
पर याज्ञवल्क्य अभी तक अपना प्रवचा शुरू नहीं कर रहे हैं। आठिरे ऐन
क्या लोग ने करा। काताफुसी हो गयी। किसी ने कहा कि महर्षि हो तो
तो क्या हुआ साधु हो गये तो क्या हुआ अरे जब तक राजा जाऊ न
आयेगे तब तक याज्ञवल्क्य अपना प्रवचन शुरू नहीं करेंगे। साधु हो गये तो
क्या हो गया अभी तक इनको भी सत्ताधारी लोगों से बड़ी परज है। जिनके
पास धन है जिन्हें पास सत्ता है उनके प्रति साधु बड़े हृदय है। ऐसे ही
बैठे हैं याज्ञवल्क्य भी। तुम तो प्रवचन मुनो के लिये आये हो मगर
तुमको महत्त्व नहीं देते हैं। ये एक सत्ताधारी वैभवाले को महत्त्व देते हैं।
साग बहुत बात पीत करो सगे। याज्ञवल्क्य ने बैठे बैठे देखा लोग

भावनाओं को उनके विचारों को भीतर के सपना को निहार। वे समझ गये कि ये लोग कैसे मूर्ख आदमी हैं।

कुछ ही देर बाद राजा जनक पहुँचे। जैसे ही जनक पहुँचे कि याज्ञवल्क्य ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। लोग बैठे तो हैं प्रवचन सुनने के लिये मगर याज्ञवल्क्य के प्रति इतनी घृणा हो गई कि वे समझने लगे ये साधु नहीं सत्ताधारियों के पिटू हैं। प्रवचन शुरू हो गया। आधा प्रवचन हुआ होगा कि अचानक दूर से एक आदमी भागा आया चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ। आकर बोला गजब हो गया बड़ा गजब हो गया। मिथिला में आग लग गयी है।

सब लोग दौड़े वहाँ से। बहुत से साधु बैठे थे। किसी ने सोचा अरे मैं अपनी छापड़ी सगा कर आया हूँ वही आग न लगे। किसी ने सोचा कि अरे मेरा कमंडल तो वही कुटिया में पड़ा है कहीं वह न जल जाय। कोई अपनी लंगोटी सम्भालने के लिये भगा। कोई अपना दण्ड सम्भालने के लिये भगा। सारे लोग भगने लगे। अरे मिथिला में आग लग गयी।

याज्ञवल्क्य ने पूछा जनक स कि क्या बात है जनक? वह कह रहा है कि मिथिला में आग लग गयी है। मिथिला में आग लगी है तो तुम भी क्या नहीं जाते? तुम्हारा राजमहल है तुम्हारी पत्नियाँ हैं तुम्हारे बच्चे & तुम भी जाओ और अपने राज्य को बचाओ। जनक ने कहा— भगवन्! आपने जो प्रवचन दिया उसी में मैं डूब गया हूँ। केवल मुझे इतना बोध है कि आपको बचना होगा तो वे स्वयं बच सकते हैं मेरे जाने से नहीं बचेगे। आप तो बस अपने मुख से अमृतवाणी बरसाते रहे। मैं तो उसी को सुनूँगा।

मिथिलाया दह्यमानाया न मे दहति किंचन।

मिथिला के जलने में मेरा कुछ नहीं जलता।

सारे जो दिखावे भर के सत थे दिखावे भर के थोता थे वे सब के सब पहुँचे मिथिला में तो देखा कि मिथिला तो वैसी की वैसी है। महों पर आग है ही नहीं। बड़ी शर्म आयी सबको। यहाँ पर तो आग है ही नहीं तो वापस आये सब। देखा कि राजा जनक तो अभी तक बैठे हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम लोग समझ चुके होगे कि मैं राजा जनक की विसलिये प्रतीक्षा कर रहा था और जो वास्तव में एकनिष्ठ श्रोता होता है उसी को प्रवचन सुनाया जाता है। सम्यक् श्रवण ऐसे ही व्यक्ति को होता है जनक जैसे लोग तो दुर्लभ हैं। इसीलिये महावीर ने कहा कि श्रुति परम दुर्लभ है जनकवत्।

जिसे जन्तु करण धार्मिक भावना से भावित होता है, वे मनुष्य ही धर्मश्रवण में तत्पर और तत्त्वीय होते हैं। अतः दुर्लभतम मनुष्यत्व को प्राप्त भी श्रेष्ठ मनुष्य में धर्म श्रवण की रुचि नहीं होती। वे अतिदुर्लभ श्रेष्ठ के साथ में वंचित रह जाते हैं।

धर्म श्रवण में बहुत सी बाधाएँ आती हैं। जिसमें पहली बाधा अज्ञान है। जहाँ तक मनुष्य में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की प्राप्ति की भावना दृढ़ नहीं आती जगती तब तक वह उस तरफ उद्यत नहीं होता है। अज्ञान और आत्मस्य उमके भीतर जा रहता है। दूसरा कारण मोह है। इस अज्ञान में मनुष्य घरेलू धर्मों की व्यस्तता से उत्पन्न मोह अथवा हेय और उपाय के अंग्रेजों के कारण श्रवण के प्रति उद्युक्त नहीं होता। तीसरा व्यक्ति का धर्मश्रवण के प्रति आत्मभाव नहीं होता है। वह नहीं और निम्न के द्वारा उच्च उमके प्रति दुर्भाव रखता है। फलस्वरूप श्रद्धा नहीं होती और धर्म श्रवण के साथ में वंचित रह जाता है। बहुत लोगो को यदि धर्म श्रवण का रुचि नहीं रहता है। इस कारण भी उमके धर्म श्रवण की रुचि पैदा नहीं है। १। कुछ लोग द्रव्य व्यवस्था के भय से भी धर्म श्रवण या प्रवचन के आदेशन में सम्मिलित नहीं हो सके होते हैं कि कहीं कोई धर्म गिर पर न पड़े। २। धर्म श्रवण में कुशलता का अभाव होने के कारण भी बहुत कम लोग धर्म श्रवण में रुचि नहीं रखते। अतः अति दुर्लभ मनुष्यत्व को प्राप्त करने पर धर्म श्रवण सिंगी कारणवश मुर्खता धर्म श्रवण से वंचित रह जाते हैं। ३। मनुष्य तम के प्रति भी निरर्थक हो जाती है।

धर्म श्रवण का अवगमन मिल गया अतः परिलक्षितियों निम्न प्रकार से मनुष्य तम पर श्रद्धा नहीं रहता है।

‘दुस्ताह’ वाली श्रद्धा परम दुर्लभ है। किन्तु यह श्रद्धा मिथ्यादिओ के लिए ही दुर्लभ है। जिससे अन्तराष्ट्रि सम्बन्ध है उससे लिए श्रद्धा परम मूल्य है। सद्भावों और सद्भिचारों के प्रति ऐसे सम्बन्धित वाले लोगों के हृदय में श्रद्धा की सदा अभिव्यक्ति होती है। श्रद्धा का धरा अन्तर पहाड़ों से फूट पड़ता है। मगर इमज्ज मूल मूल धर्म श्रद्धा ही है। वरन् धर्म श्रद्धा और श्रद्धा दोनों अयोग्यवित्त हैं। जिस परम दुर्लभ श्रद्धा की बात कही है महावीर ने उससे लिए धर्म श्रद्धा होना अत्यन्त जरूरी है। यदि धर्म श्रद्धा हुए जिस श्रद्धा होगी तो यह अगाधता अमरभाव के प्रति भी उज्जु हो जाती है। यही तरह धर्म श्रद्धा की सत्यता के लिये उस पर श्रद्धा का हाथ बहुत आवश्यक है। श्रद्धामा सभते जानम्।

महावीर कहते हैं कि गुण्यत्व मिल गया श्रुति मिल गयी पर श्रद्धा परम दुर्लभ है यह बहुत मार्क की बात कही। क्योंकि जब आप गुणों तो गुणों के बाद गुण्यत्व दो परिणाम आते हैं। पहला परिणाम तो यह कि गुणों के बाद या तो आने के भीतर तर्क उठेगा या फिर श्रद्धा होगी। यदि दोनों न हुए तो समझ हो जायेगा। तीस परिणाम होते हैं। हमने सुना। गुणों के बाद एक आदमी को तो ऐसा लगता है कि महासत्त्व ने जो बात कही वह सही है या नहीं, यह छिप है या नहीं। वह समझ के इस झूले में झूलता रहता है। दूसरा आदमी जिसने गुण हैं उससे गुणों के बाद उसके भीतर तर्क पैदा होता है। और तीसरे आदमी ने जो गुण उससे भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो गयी और श्रद्धा हाते ही समय में पुरुषार्थ शुरू कर देता है।

महावीर कहते हैं कि श्रद्धा परम दुर्लभ है। क्योंकि प्राय होता तो ऐसे ही हैं कि लोग सुनते तो बहुत हैं मगर सबने भीतर तर्क पैदा हो जाता है श्रद्धा पैदा नहीं होती। जिन्होंने बहुत सुना उन्हें यदि चार आदमी मिल गये तो वे उससे तर्क शास्त्र के आधार पर वाद विवाद करने में लग जायेगे। मगर जो सुना है, उससे कहीं श्रद्धा नहीं हो पायी। इसलिये तर्क में और श्रद्धा में बड़ा भारी फर्क हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे मैं कहूँ कि पाँच और पाँच दस होते हैं। यह तर्क हुआ। मैं आपको यह सुनाया कि पाँच और पाँच दस होते हैं। आपने सुना लिया तर्क जान गये मगर यदि आप कहेंगे नहीं—नहीं पाँच और पाँच पचपन होते हैं। मैंने कहा कि पाँच और पाँच दस होते हैं। दोनों में तर्क है। आप अपने तर्क पर ठीक है। मैं

स्वर की भाँति सिरुन गया हो। मुरुभा के ताम पर पितो शरम निर्माण हुआ है। अभिप्रायिक शस्त्र निर्माण व उपरगत भी मनुष्य भयप्रस्त है। उमके हृदय में अभय का मचार गी हुआ है। इत तये प्रयासा का परिणत अन्तत अहितकारी मिद्ध हुआ है। पतत शस्या की इस हाड़ ने मनुष्य को सर्वताश के बगार पर रखा कर दिया है। पता नहीं, शस्या के ये अन्तर गाव जाति को कय निगत जाई?

मनुष्य की अर्थसमृद्धि ने ता उसे और अधिक अर्थतोलुप बना दिया है। इसीका परिणाम है कि मनुष्य शोषक तथा शोषित—ऐसे दो वर्गों में विभाजित हो गया है। अत आज चाहे मनुष्य बाहर में मध्य और मुमनृत वता हा लखि उमक अन्तम् म पशुत्व अपना आसा जगाये बैठा है। दीन का बाह्य पक्ष भले ही उज्ज्वल और प्रकाशमय हो, लेकिन उसके भीतर में काज्ज का बालापा ही छिपा है। उसकी हर लौ प्रकाश फैलाकर अन्त में कगरे को भदा ही करती है। प्रकाश हो किन्तु धूँओं नहीं। निर्धूम ज्योति जले।

ऐसी ज्योति धर्म है। जो ज्योति तो फैलाता है किन्तु धूमरहित निर्धूम और कम्पारहित यागी पिष्पण, अकम्प। पूजा प्रकाश की है धूँ की नहीं। धूँ से दित जलता है, आँधे जलती है नाक जलता है। इसीलिए तो लोग धूँ से दूर रहना चाहते हैं। धूँ वस्तुतः भटकाव का प्रतीक है और प्रकाश मार्गदर्शक का। धर्म प्रकाशस्तम्भ है।

जीवन एक तमसावृत वातावरण है जग तथा मृत्यु के बीच का पृथ्वी और आकाश के मध्य का। धर्म उस सूचीबद्ध अधकार म से व्यक्त ज्योति है। यदि किसी व्यक्ति के पास धर्म की प्रभा है तो वह सम्यक् पमान्ड ही रहेगा। फिर चाहे उसका जीवन अमाज्म्या का जाये अधकार ही अधकार हा किन्तु वह पता व गर्त में कभी भी और कहीं भी नहीं गिरेगा। मरना मृत्यु कारण नहीं है कि उसने पास धर्म की दीपशिखा है कार्य है प्रकाश है। जिसके पास यह नहीं है वह भटकेगा गिरेगा रोएगा। दूँ सगगा मि वन् जधे व सगात है।

जीवन और धर्म दोनों को असंग नहीं लिया जा सकता। वस्तु मरना धर्म मृत्यु कहता है कि जीवन का म्भाव धर्म है। इसलिए जीवन और धर्म अभिन्न है। परम्पर ज्योदायित है। जैसे ही दोनों को पृथक् पृथक् कराना व न देना ही मर नायम। धर्म की जीवितता जीवन पर अधिष्ठित है और मर तरह जीवन की जीवितता। जो जीवन धर्म से

निम्न है वह जीवा सञ्चल है शत्रु सगात है। जो धर्म जीवन से विपरीत है वह भी निष्प्राण है। इसलिए जो जीवन धर्म से जुड़ा है वह जीवन ज्यादातर शुद्ध है। स्वयं के जीवा में जब धर्म का दीप जलता है तभी धर्म फलीभूत होता है। बाहर के दीप काम न दोगे। कृष्ण ने अपना दीप जलाया। महावीर ने अपना दीप जलाया ईसा ने अपना दीप जलाया। महावीर चाहते तो कृष्ण के दीप प्रकाश में साधनामार्ग पर चल सकते थे। मरिचु नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण का दीप महावीर के लिए बाहर का दीप था पराया था। महावीर ने जो दीप जलाया वह अपना था। स्वयं का दीप अपने के जीवा में जलाया। सभीलिए तो कबीर स्वामी गुरु बन तीनों ने कहा कि भीतर में अनन्त दीप है। वस धर्म का एक ज्यादा दीप उन्हें चाहिए। जीवन के पट्टक के पार हजार मूर्तों का प्रकाश है। भाग्य का एक सुख मुक्त ध्यान में है कि स्वधर्मागमनमच्युतय। यानी स्वधर्म ही ईश्वरीय पूजा है।

धर्म का अंग्रेजी शब्द है रिलीजियन। मूल में शब्द है रिज और लिगरी। रिज का अर्थ है पुनः या पीछे और लिगरी का अर्थ है बाधना। यानी रिलीजियन अर्थात् धर्म जीवन के मूल तत्त्व में बाधने की प्रक्रिया है। मूर्त द्वारा साध्याज्ञात में अपनी किरणों की बाधनी—यही धर्म है। सत्कार में गिरती हुई किरणों का धारण करना—यही धर्म है। जीवा की समग्रता को धारण करना ही धर्म है।

गुरु ने कहा है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। गुरु का यह बचन बहुत व्यावहारिक है। उन्होंने कहा है कि धर्म का ताश धरम पर जीवा का ताश है। धर्म रक्षित हान पर रक्षा करता है।

जैसे कोई पति अपनी पत्नी का तलाक़ दे देता है तो वह हमेशा कहता है कि पत्नी भी उस पति को छोड़ देगी। यदि पति पत्नी को अपनाता है तो निश्चित है कि पत्नी भी उस अपनाएगी। वास्तव में पत्नी भी उस पति को छोड़ देगी। तो पति जीवा का नाश कर लेगा। जीवा रक्षण पर जीवनता का नाश होगा। ओह सुती रहनी पर सुती ओह में भी नाश की छाना रहेगी। नाश नहीं होगी। समझो कि मुछ है मरिचु वह बड़े जाना मात्र हागा। उस मुछ के भीतर में तो दुख छिपा हुआ पाजो। जत धर्म जीवन की आत्मा है। जीवा के रहस्य की नींव धर्म ही है।

धर्म में है तो मात्र दाँ आर ही। मरिचु ना दाँ जाना में महापद

रहगा। काट १ थोड़ी ता हमारा नाम लगा। यह तो यह बात हो गई कि अपनी नाक कट गई तो मन्त्रों पाक कटवाने की प्रेरणा दो। यदि सभी लोग मन्त्रों हा जायगे तो उमकी हँगी नहीं उड़ेगी। यह बात माफ़ जाहिर है कि शाही विवाह काम भाग ये अन्तत दुखकर है किन्तु व्यक्ति इस दुःख का उपभागी हो जाने पर भी अपने बच्चे को मर्त नहीं करता दुःख म दूर नहीं रखता है। यह तो उल्टा करता है उठा। शाही करा। तुम्हारे लिय लडकी पमन्द कर ली है।

मैंने मुग़ा है एक आदमी ने अपने गेट म कहा कि देख। मैं तीर घलाने म बहा रिपुण हूँ। तुम्हा अर्जुन क बार म मुग़ा होगा कि अर्जुन महात्मारन्वाज था महाधर्मुर्ज था। गजो जाज म तुम्ह बता दी कला पिताता हूँ। यह कहकर उग व्यक्ति न जासग म उडत एक पानी पर तार मारा। किन्तु वह चूक गया तीर पक्षी का लगा नहीं। उा व्यक्ति ने मारा कि यह तो गलत हा गया। अपनी गलती का स्वीकार करना उाे सज्ज म नहीं सीखा था। वह वासा देख उठा। दख कमा तीर लगा है मरा निशाता हमेशा अनूक होता है। पर आनन्द ता देख कि तीर लगन के बाद भी पानी उा घला ना रहा है।

छुद उता बा ओर दूसरा को भी उल्लू बा रता है। तीर लगा नहीं फिर भी कता है कि तीर लग गया है और उमत्कार यह है कि तीर लगने क बाद भी पक्षी उा रता है। गेट क माय भी भाखानी। भला जा अपने बट के माय धाखा कर मन्त्रता है वह जार निर्गी क माय भा धोखावानी करे तो इसम फान जाश्चर्य की बात नहीं है। जर भले गाधुप। तुम्हा चूक गया हो ता बट का स्पष्ट कह दा बटा। मैं चूक गया। पर लोग कहत हैं कि म ता काि नूनता दी गी म जना म्यान पर ठीक है। धक्ती तो दुनिया है मैं गरी नूनता।

ता लोग अमगल को भी मगल ही कहते हैं। कृत जगल का अमगल के रूप म स्वीकार करने स उनकी प्रतिष्ठा क मल को धक्का लगता है।

भारतीय मनीषिया ने मगल कहा है मामू पापम् गालयति इति मगलम्। यानी जा हमारे पापा का नष्ट कर वह मगल है। जार एना मगल धर्म ही है।

धर्मा मगलमुक्किदुठ अहिमा सजमा तवा—धर्म उत्कृष्ट मगल है। धर्म वह है जा अहिमा मयम जार तप यागि मगा यमुना जार शारंग का निवेणी सगम ही प्रयागराज तीर्थ है धर्म है। महावीर की यह निपटी उल्ला

गिलान रखी फीज खुला का खुला ही छोड़ दिया जार भगकर नीच आय पापा बट को सम्भालने के लिये।

अब मोक्षिये कि पिता पुत्र क लिये क्या भागकर आया जोर पुत्र ने भी पिता को ही क्या पुकारा? क्योंकि पिता जानता था कि बेटा केवल भर प्रति ही समर्पित है और बेटा भी जानता है कि जसमय में यदि कोई गुण बचाने के लिए आयगा तो वह पिता ही है और कोई दूसरा पछामी नहीं जायेगा। पिता और पुत्र में आत्मा का सम्बन्ध है स्वन का सम्बन्ध है। स्त्री तरह जो व्यक्ति धर्म के प्रति इतना थड़ाचित है धर्माचरण में मन तल्लीन रखता है धर्म का अमृत पान करने में रस पा रहा गया है तो दवता भी उनके लिये दांडे आयगा। देवता तो धर्मात्मा की छाया है। देव का अर्थ होता है दिव्यत्व। धर्म का दिव्यत्व प्रगट होने के बाद मन्त्रों सक्के देव आयगे। बिना बुलाए आएँगे धर्म दिव्यत्व से जाकर्षित हाकर। यह धर्म का गुह्यवाकर्षण है चुम्बकीय शक्ति है। जस पुत्र के लिये पिता जाता है यदि वह पास पतगा जाता है वन ही देख भी आयगा पूजगे नमग।

धर्म श्रद्धा मगल है
तप समय भगवती अदिमा
का जिसको सम्बल है
हात देव चरण तत निसक
उमगा अमृत फल है।

धर्म का यह अमृत फल है कि देव भी स्वयं वन्दन करत है। व वाम्ताव में इसलिए आते है ताकि धर्मात्मा द्वारा की गयी वन्दना पवित्र स्वर है और उन स्वरो में देवा के स्वर भी एकसय हो जायें।

वन्दना के इन स्वरा में
एक स्वर गरा मिला ला।
अर्चना के रत्न-कण में
एक कण मेरा मिला ला॥

देव चिर प्रतीक्षित है उस धर्मात्मा को पान के लिए जिनकी वीणा मध चुन्नी हो। जब मानव की वीणा के साथ देवा की वीणा भी एकृत हो जाती है तो परमात्मा भी गूम उठता है प्रकृति नाचन लगती है। अनुभव किया आपने कभी जीवन का यह अद्भुत जानन्द? गूम उठागे आप भी जब यह आनन्द का स्रोत फूटगा। कितने लाग गूम पड थे—अतिमुक्त चैतन्य सूर मीरा—अनेकानक। आप भी गूमा। अपनी वीणा के टूट तारा

१. ... २. ... ३. ... ४. ... ५. ... ६. ... ७. ... ८. ... ९. ... १०. ...
 ११. ... १२. ... १३. ... १४. ... १५. ... १६. ... १७. ... १८. ... १९. ... २०. ...
 २१. ... २२. ... २३. ... २४. ... २५. ... २६. ... २७. ... २८. ... २९. ... ३०. ...
 ३१. ... ३२. ... ३३. ... ३४. ... ३५. ... ३६. ... ३७. ... ३८. ... ३९. ... ४०. ...
 ४१. ... ४२. ... ४३. ... ४४. ... ४५. ... ४६. ... ४७. ... ४८. ... ४९. ... ५०. ...
 ५१. ... ५२. ... ५३. ... ५४. ... ५५. ... ५६. ... ५७. ... ५८. ... ५९. ... ६०. ...
 ६१. ... ६२. ... ६३. ... ६४. ... ६५. ... ६६. ... ६७. ... ६८. ... ६९. ... ७०. ...
 ७१. ... ७२. ... ७३. ... ७४. ... ७५. ... ७६. ... ७७. ... ७८. ... ७९. ... ८०. ...
 ८१. ... ८२. ... ८३. ... ८४. ... ८५. ... ८६. ... ८७. ... ८८. ... ८९. ... ९०. ...
 ९१. ... ९२. ... ९३. ... ९४. ... ९५. ... ९६. ... ९७. ... ९८. ... ९९. ... १००. ...

५१. ... ५२. ... ५३. ... ५४. ... ५५. ... ५६. ... ५७. ... ५८. ... ५९. ... ६०. ...
 ६१. ... ६२. ... ६३. ... ६४. ... ६५. ... ६६. ... ६७. ... ६८. ... ६९. ... ७०. ...
 ७१. ... ७२. ... ७३. ... ७४. ... ७५. ... ७६. ... ७७. ... ७८. ... ७९. ... ८०. ...
 ८१. ... ८२. ... ८३. ... ८४. ... ८५. ... ८६. ... ८७. ... ८८. ... ८९. ... ९०. ...
 ९१. ... ९२. ... ९३. ... ९४. ... ९५. ... ९६. ... ९७. ... ९८. ... ९९. ... १००. ...
 १०१. ... १०२. ... १०३. ... १०४. ... १०५. ... १०६. ... १०७. ... १०८. ... १०९. ... ११०. ...
 १११. ... ११२. ... ११३. ... ११४. ... ११५. ... ११६. ... ११७. ... ११८. ... ११९. ... १२०. ...
 १२१. ... १२२. ... १२३. ... १२४. ... १२५. ... १२६. ... १२७. ... १२८. ... १२९. ... १३०. ...
 १३१. ... १३२. ... १३३. ... १३४. ... १३५. ... १३६. ... १३७. ... १३८. ... १३९. ... १४०. ...
 १४१. ... १४२. ... १४३. ... १४४. ... १४५. ... १४६. ... १४७. ... १४८. ... १४९. ... १५०. ...
 १५१. ... १५२. ... १५३. ... १५४. ... १५५. ... १५६. ... १५७. ... १५८. ... १५९. ... १६०. ...
 १६१. ... १६२. ... १६३. ... १६४. ... १६५. ... १६६. ... १६७. ... १६८. ... १६९. ... १७०. ...
 १७१. ... १७२. ... १७३. ... १७४. ... १७५. ... १७६. ... १७७. ... १७८. ... १७९. ... १८०. ...
 १८१. ... १८२. ... १८३. ... १८४. ... १८५. ... १८६. ... १८७. ... १८८. ... १८९. ... १९०. ...
 १९१. ... १९२. ... १९३. ... १९४. ... १९५. ... १९६. ... १९७. ... १९८. ... १९९. ... २००. ...

नागरिया धर्मीण

अधर्मीण च मुक्तया सेया।

यही बात है जो मैंने कही कि धार्मिकों का जागना श्रेयस्कर है और अधार्मिकों का साग।

धर्म हृदय में पैठी हुई दानवीय एवं पाशविक वृत्ति को निकालता है तथा उसमें मनुष्यत्व की जागरणा की स्थापना करता है। जब कि अधर्म।

वह ठीक इसमें व्यतिरेकी है। अधर्म हिसा सग्रह चायकर्म झूठ बेईमानी जस दुर्गुण के कचर का मलवे को लाकर एकत्रित कर देता है। धर्म और अधर्म के इस अन्तर को आप समझ।

मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अधर्म का सँजोकर रखना चाहते हैं। जानते हैं अधर्म बुरा है क्लमप है फिर भी अधर्माचरण से जलग नहीं रात। ऐस लोगो को दीप तो क्या हजारों मूयों का जालोक भी लाभ नहीं पहुँचा मरता जा आँख हाते हुए भी आँख उन्द कर सेत है। इनसे तो विचारा अन्धा भी अच्छा जो कम से कम यह ता सष्ट जाहिर कर देता है कि मैं जन्धा हूँ। जा व्यक्ति कमाइ है उसको कुछ नहीं कहा जाता मगर ना आत्मी कमाई नहीं है वह यदि एक भी पशु मार दगा तो वह अपराधी जोर न्णनीय कहा जाता है।

लोग अधर्म भी करते हैं आर धर्म भी। धर्म कम अधर्म ज्यादा। धर्म का अपाते हैं ममान म प्रतिष्ठा टिकाए रखा र लिए आर अधर्म करत है अपना उल्लू सीधा करने के लिये। अधर्म करत है फिर अधर्म के ऊपर धर्म का जावरण लगा देते हैं धर्म की परत लगा देते हैं ताकि अधर्म दफा रह जाय। कोढ़ का रोग आर उम पर शाग पोशाक। पूरी अमगति है यह।

लाग बराहो की समर्पण करत है टकम पुगते है रिश्वत खात है र्ग मे चरबी मिलाते है कालाबाजारी करत है एम एन धिमान कार्य करत है धन्धे करत है और लाख दो लाख पाच लाख का दा फेर अपने दम पाप को दफ सेत है। मे ऐसे अनर लाग का जाता है अच्छी तरह म। गजब की बात एक ओर है कि ये लाग अधर्म करत हुए भी अभिनन्त पत्र पात है। प्रतिष्ठा होती है मन्दिर की किन्तु मन्दिर की आट म अपनी प्रतिष्ठा करा लते है। पचकल्याण उत्सव कराकर उमके वहाने य पच लाग अपाग कल्याण कर सेत है। बालियो बालकर हजार दो हजार म दन्द-पद पा संत है और वह गरीब व्यक्ति जो विचारा रोजाना मन्दिर म भगवान् की पूजा करता है दन्द बनने का सच्चा अधिकारी है एक कोने म बठा बैठा अधर्मिको की यह रामलीला देखता रहता है।

अनेक लोग अधर्म करते हैं लेकिन थोडा मा धर्म करके करके नहीं दिखाके अपने अधर्म को छिपा लते है। अधर्म का सप जीवन घट म छिपा लेते है और उस पर धर्म का ढक्कन लगाना चाहते है। किन्तु उन अनात लोगो को यह नहीं पता कि वह सर्प अन्तर मे आर वह भीतर म धीरे धीरे

- १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

मरणादि कृत है कि अपने अन्तर को निर्मलित करने मेरे पास
 था। मैं तो मरने के ही सब काम मरने से ही कर दूँगा। मेरे
 पास निर्मल पानी सब वाटर आया सभी सा मैं उमंग कुछ उ, (गंगा) तुम
 पत्तल में ही अन्तः कि सा सही घड़े को अन्तर से भरकर लाये हो तो कभी
 भी मैं उमंग घड़े को भर नहीं पाऊँगा। मेरे पास आये हो तो निर्मल हो
 जाओ निर्मल हो जाओ अपने अन्तर का निर्मल त्याग कर, फिर देगो
 मैं क्या उल्लेख हूँ उमंग जीवों का अमृत।

अतः महावीर के पति हम मरने निर्मल होना है। अपने अन्तर
 को छानकर मात्र पा पाने के लिए हम महावीर के पास जाओ। किन्तु
 एक बात और कि हम महावीर से उधारा नहीं है बरन् राग का बन्धन
 आगे बढ़ने में बाधक हो जायेगा। हम तो महावीर के उताये हुए मार्ग पर
 चलता हैं। आज मैं हमारी यात्रा मोक्ष मार्ग की ओर शुरू हो रही है। जान
 मैं हमारी यात्रा शुरू हो रही है भीतर के परमात्मा को पाने के लिए। यात्रा
 की शरआत से पहले उनका कहना है कि मेरे पास बन्धन पानी पड़ा है। तुम
 अपने जीवों का घट लेकर तालाब में उतर जाओ। तालाब में उतर गये
 हम पर एक बात और कि हमने घट को तो पानी में छोड़ दिया है और
 उस घड़े के चारों तरफ पानी भी है मगर जब तक घड़े को हम डुबाये
 नहीं तब तक वह भरेगा नहीं चाहे वह वर्षों तक उसी तरह से पानी में पड़ा
 रहे। यदि हम अपने जीवन के घट को भरा है तो उसे भरने के लिए
 हमको डुबाना पड़ेगा। वास्तव में हम पानी में डुबकी लगायी पड़ेगी। बिना

गुरु के बिना विनीत हुए बिना त्रय हुए कभी भी हमारे जीवन का घट भर नहीं सकता। आज के प्रथम सूत्र में भगवान महावीर यही कहते हैं—

आणा निर्देसकरे गुरुगुणवायकारण।

अगियागार सपने से विणीए ति बुच्चर्द॥

महावीर कहते हैं कि जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुरु की सेवा करता है गुरु के अगितागार को जानता है वह विनीत कहलाता है।

यह विल्कुल एक भाषाशास्त्रीय परिभाषा दी है। कितने सीधे सादे शब्द हैं कहीं पर भी सजावट नहीं है। विनीत शब्द की जैसी परिभाषा हानी चाहिए वैसी ही दी है। यदि महावीर के स्थान पर कृष्ण होते तो पहले व चार बार अपनी वामुरी बजाते फिर राधा को बुलाते नचाते फिर अपन प्रति समर्पित करते। अमा होत तो अपन शिष्या को बुलाते तब विनय धर्म की प्रेरणा देते। मगर महावीर यह प्रेरणा भी नहीं देते क्योंकि भाषाशास्त्री व्यक्ति कभी भी प्रेरणा नहीं देता है। मात्र जैसा होता है वैसा बता देता है। कर्म करना न करना मानना न मानना य तुम्हारी मर्जी की बात है। कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है। कोई आग्रह नहीं है।

सूत्र में विनीत की परिभाषा है और विनय की महिमा का दर्शन है। सचमुच मानव जीवन में विनय का बड़ा महत्त्व है। जीवन की सफलता की कुंजी विनयता है विनय है। विद्या का प्रतिफल विनय है। विद्या बढ़ाति विनयम्। हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं हरिआद्य। उनकी कुछेक सुन्दर पक्तियाँ हैं उस सम्बन्ध में कि—

विनय करो मे सफल सफलता की है ताली।

विनय पुट बिना नहि रहती मुखड़े की लाली॥

विनय कुलिश को भी है कुमुम बनाता।

माहन जैसे उर को भी है वह पिघलाता॥

निज करतूते कर विनय हाता है वहा भी सफल।

रह जाती हैं बुद्धि-बल महित जहाँ रचना विफल॥

बहुत अच्छी पक्तियाँ हैं हरिआद्य की। कवि ने कहा है कि विनय के हाथ से सफलता मिलती है। जैसे ताले की चाबी मुख्य है वैसे ही जीवन में विनय मुख्य है। मनुष्य की शोभा को बढ़ाने वाला विनय ही तो है। यदि किसी वज्र को कुमुम की तरह नम्र और कोमल बनाना हो तो विनय साक्षात् वरदान है। पत्थर जैसे हृदय को भी वह बर्फ की भाँति पिघला कर

दुःखी हो। चेला नहीं है तो चित्ता गत करो। क्योंकि जितने चेले उतने ही अधिक दुःख हैं।

चेला नहीं तब म करउ चित्ता दीसइ घनै चेले पनि दुःख।

सतान करमि हुआ शिष्य बहुला पनि समयमुन्दर न पायउ सुखउ।

सचमुच आज के युग में शिष्य कम मिलते हैं गुरु ज्यादा मिलते हैं। आज गुरु जितने ढूँढ़ने जाओ मिल जायेंगे पर शिष्य बहुत कम मिलेंगे। श्रोता ढूँढ़ने जाओ तो हजारों की तायदाद में मिलेंगे।

मैंने गुना है कि एक साधु के पास एक चौधरी पहुँचा। तो उसने देखा कि साधु बाबा सोये हुए हैं। उसने सोचा कि साधु जी सोये हुए हैं। चलो, उनके पैर चौंप दूँ पैर दबा दूँ। यह विचार कर वह साधु का पैर दवाने लगा। साधु अचानक जग गया। उसने सोचा कि यह भक्त ठीक है। दिना कहे दिना पुनारे मेरा पैर दबा रहा है। वास्तव में यह सेवक बड़ा विशुद्ध भक्त है। क्यों न मैं इस आदमी को अपना शिष्य बना लूँ? उसने उन आदमी से पूछा कि भाई! तुम चेहरे से तो चौधरी लगते हो। क्यों भाई! शिष्य बनोगे चेला बनावे? चौधरी वाला कि मैं नहीं जानता कि शिष्य क्या होता है चेला क्या होता है? साधु ने कहा कि देखो दुनिया में दो बात होती हैं एक हाता है गुरु और दुमरा होता है चेला। गुरु उसको कहते हैं जा आज्ञा देता है निर्देश देता है और चेला उनको कहते हैं जा उन आज्ञाओं को दौड़ दौड़ कर पालन करता है। तो चौधरी बोला कि साहब चेला बनना अच्छा नहीं लगता लेकिन हाँ! गुरु अवश्य बन जाऊँगा।

यह बात एक साधु चौधरी की नहीं आम है। दुनिया में सब लोग गुरु बनने के लिए तैयार हैं मगर शिष्य नहीं। गुरु ढूँढ़ो तो बहुत मिलते हैं पर शिष्य नहीं। जबकि महावीर स्वामी कहते हैं कि गुरु की आज्ञाओं और निर्देशों का पालन करो। गुरु बनने का प्रयास मत करो शिष्य बनने का प्रयास करो। बोलो कम सुनो ज्यादा। सुनने वाला ही श्रावक है। महावीर यह बात इसलिए कह रहे हैं क्या कि यदि हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे भीतर विनय धर्म का पालन होगा। यदि उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उनकी सहज ज्ञान ज्योति हमको मिल जायगी। गुरु का गुरुत्व हम प्राप्त हो जायेगा। आपने कहावत सुनी होगी कि गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर बन गया। यह बात उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन किया है जिन्होंने गुरु के निर्देशों को पालन किया है।

४०० ११० १।

हमारे पास नहीं है। जागेगा ही भगवान् पूछा है। अरे! गुरु के सेवा करने लो देवो। तब गुरु का सखा मारीश रोता है तो सेवा करने है। तब गुरु के अंतर में अलख में आशीर्वाद पाता है तो गिरा सेवा के गुरु का आशीर्वाद कभी नहीं गिर सकता। गुरु की हमारे साथ माँ और बचन में सेवा कर दी तो हमें आशीर्वाद मिलेगा ही। जिगी से आशीर्वाद मांगे मत जिगी का आशीर्वाद पाहो मत हम काम ही ऐसे कर जिगाँ बिना मांगे आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद माँगने की जरूरत नहीं है वह तब बिना माँगे मिलेगा हमारी सेवा के प्रभाव से।

सेवा धन भी हो सकती है किन्तु सखी अपेक्षा सा माँ और बचन से सखा अधिक सुलभ है। धन तो जिगी के पास ही भी सकता है नहीं भी हो सकता परन्तु माँ बचन काया तो सखे पास है। यद्यपि यह सत्य है कि सेवा में धन सहायक है किन्तु बिना धन के सेवा नहीं हो सकती यह कहना गलत है। वास्तविक सखा तो मासिक वार्षिक और वार्षिक ही होती है। इसलिए भाग्यशाली है वह जो अपने गुरुओं की तब से मन से जीर बचन से सेवा करता है।

जो अपने गुरुओं के सखेता को चेष्टाओं को जानता है समझता है वह विद्वान् है। वे द्रुगित आदिजालिन युग की ओर ले जाते हैं जब मनुष्य का विकास होगा प्रारम्भ हुआ। इसीलिए आज का विज्ञान महावीर से शर राजी हो जायेगा। वे कहते हैं कि गुरु कहे तो बाद में पहले तुम उनके द्रुगितो सखेतो को समझ लो। पहले जमाने में तो बस सखेतात्मक भाषा थी। सखेतात्मक लिपि थी। क्योंकि उस समय भाषा तो थी नहीं मात्र सखेत किया जाता था।

बोलने में जोर द्धिगताकार में बड़ा फर्क है। बोलने से काम करना साधारण बात है। परन्तु द्धिगितमात्र से काम करना महत्त्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में एक उत्तम पद्य है कि -

उत्तरितोऽर्थं पशुनापि गृह्यते ह्याश्व नागाश्च वहन्ति देशिता ।

अनुक्तगप्युहति पण्डितो जनः परेऽपि गतनाफला हि बुद्धयः ॥

मतलब यह है कि कहीं हुई बात तो पशु भी समझ जाते हैं। घोड़े और हाथी कहने पर आना पालन करते हैं। समझदार व्यक्ति जिज्ञा कहे केवल मुख देखकर ही द्धिगिताकार से अपने करणीय कर्तव्य को समझ लेते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं। मगर बुद्धि का प्रतिफल तो दूसरे के द्धिगिताकार को जान सना है।

विहारी ने इसी सक्तात्मक प्रणाली की चर्चा की है अपने एक दोहे में। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है यह कि—

कहत नटत रीझत खिगत मिलत खिलत लनियात।

भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात।।

भरी सभा में बात हो रही है मगर मुँह से नहीं नयनों के सक्ता से, द्धितो से।

शब्द है द्धिगिताकार और सक्ता। यद्यपि दोनों शब्द पर्यायवाची हैं किन्तु मैं यहाँ अन्तर माता हूँ। द्धिगिताकार शारीरिक मुद्रा है। यह मुख्यतः भावमुद्रा है। इसे हर कोई नहीं समझ सकता। समझन वाला ही समझ सकता है। नयना के द्वारा जो बोध कराया जायेगा यह वास्तव में द्धिगिताकार का द्योतक है। सक्ता स्पष्ट है। मन्त्र के लिए यह जरूरी नहीं है कि उस सक्ता को वही समझेगा जिसे सक्ता किया जा रहा है। दूसरे भी समझ सकते हैं। किन्तु द्धिगिताकार में स्पष्टता नहीं होती। सक्ता में भी सूक्ष्म है द्धिगित प्रणाली। द्धिगिताकार सम्पन्ने से विनीत ति बुद्धई जा द्धिगिताकार को गुरु के द्धितो को जानता है वही विनीत कहा जाता है।

आण गिदेसकरे गुरुगुवजय करए।

द्धिगिताकार सम्पन्ने से विनीत ति बुद्धई॥

जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है सेवा करता है गुरु के द्धिगिताकार को जानता है वह विनीत कहालाता है।

जो गुरु की आज्ञा और निर्देशों का पालन करता है यानी कि मन से आज्ञा का पालन होता है। गुरु की सेवा करता है यानी कि तन में। द्धिगिताकार को जानता है यानी कि चित्त में। अर्थात् तन मन और

मग्नित्व य गीत आ गये। उहाँने ता गत और मग्नित्व तीनों का जाड़ा। महावीर गिण्या से कहते हैं कि प्यारे गिण्या! तुम ता से, गत से और मग्नित्व से अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करो उाकी सेवा करो, सेवात्म्य करो सनेता का समन्तो। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह विनीत है। ऐसे व्यक्ति को महावीर 'विनीत' कहा है। उम व्यक्ति को उसी प्रकार सम्मान मिलता है जैसे घर में कोई देवता आ जाते हैं। यदि उत्तम स्थान पर और कोई अविनीत व्यक्ति हो तो उसको ठीक उसी प्रकार से दुत्कारा जाता है जैसे मड़े हुए कानों वाली कुतिया को।

मात्र काल में लग गया रोग सदन का। वह उनके कान वाला रोग सारे वदन में फैलता है। इसी प्रकार यदि एक विनीत व्यक्ति के स्थान पर अविनीत व्यक्ति आ जाये तो सारे सघ में अविनीत रोग का सक्रमण कर देता है जोर बढ़ाता है। वह सारे सघ को अविनीत कर देता है। इसीलिए महावीर कहते हैं कि हम सबको विनीत बना चाहिए। जो विनीत होता है वह सदैव स्थायी रूप से रहता है और जो अविनीत होता है, वह हमेशा दुत्कारा जाता है उसका पतन होता है।

जब तक अहंकार रहेगा फिर चाहे वह पद का हो विद्या का हो, उल का हो रूप का हो या और कोई हो साधक आगे नहीं बढ़ पायेगा उस व्यक्ति के भीतर विनय का कोई स्थान नहीं होगा। फलतः उसके भीतर साधना करने का सफलता तो हो सकता है पर वह साधना के प्रति समर्पित नहीं हो पायेगा। विनय का सीधा सम्बन्ध हृदय और बुद्धि से है। शारीरिक तपता तो उसका प्रतिफल है। भयवश कामवश गरजवश या ध्वस्तितगत स्वार्थपूर्ति के लिए पाणी या शरीर में जो विनय के लक्षण दिखाई पड़ते हैं वे वास्तव में विनय नहीं हैं। विनय तो यह है कि अहंकार को सबम परित्याग कर नि स्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य गाकर जो अंग से या वषा में अपनी सधुता दिखलाई जाय, वही विनय है। उसी सधुता में प्रभुता प्रगति है।

सधुता में प्रभुता वैसे प्रभुता से प्रभु दूरि।

धींटी शक्कर से घसी, हार्थी के सिर धरि।।

जब धामजुआग से लाआत्स ने पूछा कि धामजुआग! मैं तुम्हारे गिण्या से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारा उाके लिए कोई सन्देश है? तो महान् दासगिणि धामजुआग ने कहा कि आओ! तुम मेरा मुँह देना। मेरे मुँह में तुम क्या क्या सिखाई देता है। लाआत्स ने कहा—आपके मुँह में मात्र

जीभ है दौत गयी। चांगबुआंग ने कहा कि क्या तुम इसका मतलब समझ
 गये हो। उसने कहा, इसका मतलब भी समझ लिया है कि दौत गिर चुके
 हैं और जीभ अभी है। चांगबुआंग ने पूछा आधिर दौत क्यों गिरे है?
 साओले ने कहा कि दौत इसलिए गिर गये है कि ये घटोरे थे अर्थात् जो
 बढ़ते और घटते होते हैं वे गिर जाते हैं पतित हो जाते हैं मगर जो गढ़
 होते हैं, मृदुल होते हैं वे जीभ की तरह गिरते नहीं। मरते दम साथ रहते
 हैं। चांगबुआंग ने कहा कि बम घड़ी एक मात्र सचेत मरे तारे शिष्यो को
 देना कि तुम जीभ की तरह मृदुल और विीत बनो। जो मृदुल और विीत
 है वे चाहे सूखने में भी पड़े चाहे बाढ़ में भी पड़े मगर उखाड़ कुछ नहीं
 होगा नर्म पान की तरह। नर्म पास कहीं पर भी पड़ी रहे। वह चाहे हजार
 किलोमीटर पानी से बढ़ाव में बढ़ जाए फिर भी उसका अस्तित्व रहता है।
 उसके स्थान पर यदि छत्रूर का पेड़ या अन्य बड़े बड़े पेड़ हों यदि वे पानी
 से बढ़ाव में बढ़ जायें तो उखाड़ा अस्तित्व खत्म हो जायेगा। इसलिए
 मृदुलता विनम्रता जीवना की मूल आधारशिला है। विनाय संसार को
 महावीर का प्रथम उपदेश है साधना का प्रथम सोपान है। •

यदि आप न कह सकें और उसे चमत्कार मान लें तो जरूर कहीं-न कहीं कोई गड़बड़ी है। आप जिसे चमत्कारी मानते हैं उसके अन्तरंगीय घर में आप घुसिये बैठिये तो आपको सही खबर मिलगी।

मेरी समझ से चमत्कार कभी नहीं हो सकता। जहाँ-जहाँ पर चमत्कार की बात है वहाँ-वहाँ आत्म प्रवचन है। निश्चित रूप से भगवान् महावीर चमत्कार में विश्वास नहीं रखते थे। यदि महावीर चमत्कार में विश्वास रखते हैं, तो उनका जैनधर्म ही गलत साबित हो जायेगा। इसीलिये न केवल भगवान् महावीर ही अपितु उनके परवर्ती काल में हुए किसी भी जैनार्च्य ने चमत्कार नहीं दिखाया। चमत्कार के आते ही जैनधर्म हिन्दू धर्म में बदल जायेगा।

जैनधर्म और हिन्दूधर्म में यही सबसे बड़ा अन्तर है। चमत्कार का मायाजाल हट जाये तो जैनदार्शनिकों को सारा हिन्दू दर्शन स्वीकार हो जायेगा। हिन्दूधर्म अधिकतर चलता है ईश्वरवादिता पर। कर्ता धर्ता हर्ता यानी सर्वेसर्वा ईश्वर है। वह जिसका चाह उद्धार कर सकता है और जिसका चाहे उसे उठाकर पतन के गड्ढे में गिरा सकता है। ईश्वर के लिये ससार शतरंज का खेल है। जबकि जैनदर्शन चलता है कर्मसिद्धांत पर। ईश्वर को यह मात्र नैतिक साध्य के रूप में स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अनुसार तो कोई किसी का न तो उद्धार कर सकता है और न ही पतन। जैसा करेगा वैसा भरेगा।

कोई स्त्री अपने शरीर पर किरासन तेल डालकर आर दियासलाई की आग लगाते का कर्म करती है ता वह जलेगी ही। जलना उस कर्म का फल है। यदि नहीं जलती है तो किरासन तेल सही नहीं था पानी रहा होगा, तेल की जगह। एक आर तो हा किरासन तेल जोर साथ में हो दियासलाई की आग तो वहाँ आग लगगी ही लगगी वहाँ बर्फ नहीं जम सकती। ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा दिखाते हैं वह एक तरह का मायाजाल है। यह ठीक वैसा ही है जैसे यह ससार है। यहाँ ईश्वर का पक्ष नहीं होता। स्तरीय दार्शनिक श्रीमदराजचन्द्र ने कहा है —

झेर सुधा समजे नहीं, जीव खाय फल थाय।

एम शुभाशुभ कर्मनो भोक्तापणु जणाप॥

मतलब यह है कि जिस प्रकार जहर खाने वाला उससे प्रभाव से नहीं बच सकता उसी प्रकार कर्मों का कर्ता भी उनके प्रभाव से नहीं बच सकता। यह बात जितनी तार्किक है उतनी ही अनभवसिद्ध। इसमें भ्रम का

म्याग रही है।

मैंने पढ़ा है एडरशान को। प्रख्यात पार्श्वार्थ्य दार्शनिक है वह जिसने चमत्कार या भ्रमजाल कहा है। उसने लगभग कोई बाईस चीज लिखी हैं, जिन्हें लोग चमत्कार मानते हैं। यदि उन बाईस चीजों में से कोई एक चीज भी आँखों के सामने सम्यक्तरा करके दिखा दे उसे, तो वह एक लाख ढालर देने को तैयार है और अपनी सारी दार्शनिक मान्यताओं तथा अपने दार्शनिक ग्रन्थों को वह असत्य मजूर कर लेगा। शायद अभी तक उसे कोई परास्त नहीं कर पाया।

महावीर ठहरे परम वैज्ञानिक। एडरशान महावीर के वक्तव्यों से प्रभावित हुआ होगा। महावीर सुनी सुनायी बातों पर विश्वास नहीं करते। वेद इसीलिये तो महावीर के मस्तिष्क में स्थान प्राप्त नहीं कर पाये। वेद श्रुति है। श्रुति याने श्रवणित—सुना हुआ। सुनत तो बहुत हैं। लोगो को भी सुनने सुनाने में बड़ा मजा आता है। किन्तु देखना दुर्लभ है। श्रोता और वक्ता दोनों नदी के मध्य हैं और द्रष्टा किनारे पर। सुना उतना जरूरी नहीं है जितना देखा। कानों सुनी तो कच्ची आँखों देखी तो सच्ची। इसीलिए महावीर ने श्रुति के स्थान पर दृष्टि पर ज्यादा जोर दिया था। आँखों से देखो यथार्थता को। सुनी सुनायी बातें उतनी विश्वसनीय नहीं होती जितनी आँखा से देखी होती है। सुनी सुनायी बातों में चमत्कार की बात भी आ सकती है किन्तु आँखों देखी चीजों में चमत्कार की संभावना भी नहीं होती।

अहले दागिश आम है।

अहले नजर कमयाब है।

द्रष्टा का ज्ञान सम्यक होता है। शास्त्रों के ज्ञाता बहुत हैं। परिचित भरे हैं दुनिया में, गगर के विद्वान तथाकथित हैं। किन्तु शुद्ध आँख वाले सम्यक द्रष्टा विरले ही हैं। महावीर उन विरले लोगो में पहले हैं। तू कहता वाग्व की रोखी मैं कहता आँखों की देखी—महावीर का यह वक्तव्य बहुत सही है। परम द्रष्टा ही ऐसी बात कह सकते हैं।

इसीलिए महावीर ने राम तथा कृष्ण की बातों को नहीं कहा। बुद्ध ने महावीर की बातों का कथन नहीं किया। ईशा ने बुद्ध के वक्तव्यों को प्रष्ट नहीं किया। कारण हर व्यक्ति के अपने-अपने अनुभव होते हैं। अनुभवों की अभिव्यक्ति में सब स्वतन्त्र है। राम की अपनी अनुभूति थी महावीर की अपनी बुद्ध की अपनी शर और तिसक की अपनी। अनुभव में दूना

व्यक्ति कभी दूसरे के अनुभव को नहीं मंजूर करेगा। हर द्रष्टा के अपने दृष्टिकोण होते हैं। उसके लिए दूसरे की बात सुनी सुनायी बात है। स्वानुभूत बात नहीं है। महावीर को जो ज्ञान वह उन्होंने कहा। महावीर विज्ञान के प्रणेता हैं। वे ओंकार देखी पर विश्वास करते हैं और यही कहते हैं। इसीलिए महावीर श्री वात्सो को विज्ञान इनकार नहीं करता। विज्ञान चमत्कार का स्वीकार नहीं करता और महावीर भी। विज्ञान और महावीर एक ही तराजू के दो पलड़े हैं।

महावीर ने अपने युग में जो व्रान्ति मचाई वह यह थी कि उन्होंने चमत्कारों का विरोध किया। महावीर ने जितनी भी व्रान्ति मचाई वह सब चमत्कारों को लेकर ही। उन्हीं अभिलाषा थी कि लोगो की अन्धनिष्ठा दूर हो और वे सत्य के आलोक में प्रामाणिक जीवन जीता सकें। उस समय चमत्कार के वशीभूत होकर ही धर्म होते थे वलि दी जाती थी क्रियाकाण्ड होते थे अकर्मण्यता पनपी पुरुषार्थ का पतन हुआ—सबके सब चमत्कार के वशीभूत होकर ही। महावीर की दृष्टि में चमत्कार कोई धर्म नहीं है। उन्होंने चमत्कार को विस्मृत कर दिया। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए कोई भी महापुरुष चमत्कार नहीं दिखा पाये। किसी ने भी कभी चमत्कार नहीं दिखाया आज तक चाहे हम महावीर को स चाहे बुद्ध को ले, चाहे ईसा को स सुकरात को स पायसागरस को ले। किसी ने चमत्कार नहीं दिखाया। रामकृष्णपरमहंस विवेकानन्द महर्षि आनन्द यागी, रजनीश जैसे भी चमत्कार न दिखा पाये।

सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया लेकिन वे उसे अमृत में बदल पाये। ईसा को जिन्दा शूली पर चढ़ा दिया गया। ईसा जैसे महापुरुष को शूली पर चढ़ा दिया जाय उससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? महावीर के कानों में कीले ठोकी गयीं। कितना अत्याचार किया था लोगो ने महावीर पर। मारा पीटा, गालियाँ दी उन्हे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भरते दम तक पीड़ित रहे। कैन्सर हो गया लेकिन वे भी चमत्कार न दिखा पाये। साध्वी विचक्षणश्री को भी वर्षों कैन्सर रहा। बड़ी महत्त्वपूर्ण और समाधिस्थ स्त्री थी वह। राविया वसी जैसी ही थी, मगर भोगना पड़ा।

पुराना युग तो चमत्कारों का ही युग था। इसलिये जहाँ भी गुजाइश

यदि कोई व्यक्ति चमत्कार दिखाना है तो इससे सदाचार सद्बिचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जाचार विचार का इतना धक्का लगेगा कि साधना-दर्शन समाप्त हो जाएगा। भाग्य जीर पुरपार्थ ये दोनों ही रही बचेगे, यदि चमत्कार हा जाये। चमत्कार शास्त्र कर्म शास्त्र के अस्तित्व को क्षति पहुँचायेगा जबकि कर्मशास्त्र सबको गान्य है। हर घट घट में पल पल में कर्म की गति का स्थिति होता है। जा नियत है उसे भूत वर्तमान या भविष्य में अनियत नहीं किया जा सकता—ण एव भूअ वा भव्य वा भविस्मइ था। इसलिए चमत्कार कभी नहीं होता। भगवान् महावीर चमत्कार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जा कि दिखा दे कि चमत्कार है। जहाँ जहाँ चमत्कार है, वहाँ-वहाँ पक्षपात है। नियमा जीर सिद्धान्तों में भी जब पक्षपात हाता है ता वे नियम जीर सिद्धान्त किमी एक पक्ष से ही सम्बन्धित होते हैं सार्वभौम नहीं हैं वे। सिद्धान्त शाश्वत होते हैं चमत्कार शाश्वतता को क्षणभंगुर करने वाला है। शास्त्र कालप्रभाव से तिरोहित हा सकते हैं किन्तु सिद्धान्त जमिट और अनन्त हुआ करते हैं। इसलिए चमत्कारों का अपवाद सिद्धान्त विरुद्ध है।

जो भी नियम बाते हैं वे निर्व्यक्तिक और मार्वभोग हाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जहर को पीनेवाला व्यक्ति न मरे या उससे प्रभावित न हा। ऐसा नहीं हो सकता कि बबूल का बीज दानवाला आम पा सके। जो सिद्धान्त है व सब के लिए एक बराबर है। सिद्धान्त यानी सिद्धि का फार्मूला। सिद्धान्त में नगल् चाटिये उधार नहीं। सिद्धान्तों के सामने चमत्कार का अपवाद नहीं हा सकता।

मैंने जिन्दगी भर पाप किये हैं और अन्त में जाकर परमात्मा की शरण से ली और कह दिया कि परमात्मा मुझ उबार दे। लेकिन परमात्मा उबार नहीं सकता। यह चमत्कार कदापि नहीं हा सकता कि परमात्मा शरणभूत पापी का उबार दे। यदि परमात्मा शरणभूत को उबारने का चमत्कार दिखा देगे तो किये हुए पाप को कौन भोगेगा? परमात्मा की शरण लेना यह हमारी सद्भावना है मगर अपनी नौका को हमें स्वय ही खेना पड़ेगा तभी परमात्मा तट प्राप्त हो पायेगा। स्वय पापों से छुटकारा पाने का प्रयास न करके मात्र परमात्मा भगवान् से मुक्ति की प्रार्थना करना स्वय को हीन दीन और परापेक्षी बनाना है। बाइबिल में बताया है कि वह व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पायेगा जो ईसा ईसा पुकारता है

अतिरिक्त यह आदमी स्वर्ग के राज्य में प्रविष्ट हो पायेगा जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करता है।

वस्तुतः सम्यक् ज्ञान सम्यक् दृष्टि और सम्यक् आचार ही परमात्मा तक पहुँचने का तरीका है, ऐसा कुचकुच में नियमसार में लिखा है। परमात्मा न तो किसी को ससार से पार कर सकते हैं और न किसी प्रकार की उपलब्धि में सहयोगी है। यदि हमलोग ऐसे उच्चारक में निष्ठा करेंगे जो हमारी प्रार्थना से हमें पाप से उबार ले तो इससे सदाचार की महिमा की बड़ा भारी धक्का लगेगा। सब लोग पाप ही पाप करेंगे। पुण्य कोई नहीं करेगा। जब इच्छा हो चले जाओ परमात्मा के पास, परमात्मा पार लगा देगा। फिर क्यों न पाप करे? फिर तो चार्वाकियों की बात आ जायेगी कि क्या है पाप और पुण्य? खाओ पीओ, गौज उठाओ—ऋण कृत्वा धृत पित्त। इस तरह तो नास्तिकता चरम सीमा तक पहुँच जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा इस चमत्कार के साथ। चमत्कारों का बवण्डर सब धूलिधूसरित कर देगा। इसलिए चमत्कार से हमको दूर होना है। इसीलिए महावीर चमत्कार को नहीं मानते थे। ओर उनके जीवन में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि महावीर चमत्कार में विश्वास रखते थे।

चमत्कार को वणिक् लोग मान सकते हैं, क्षत्रिय लोग नहीं। वणिक् तो हर सौदा ही ऐसा करता है जो असम्भव हो। जिसमें लागत कम, उपलब्धि अधिक हो। छरीद तो उधार और विक्रय नगद। वह अपने जीवन में यही चमत्कार मानता है। इसमें उसका बनियापन है, लेकिन महावीर क्षत्रिय थे—महावीर से पहले हुए तेवीस तीर्थंकर—ऋषभ से पार्श्व तक—वे भी क्षत्रिय थे। यही तो यास बात है। जैनियों के सारे तीर्थंकर धर्म प्रवर्तक क्षत्रिय और आज के सारे जैन वणिक्। तीर्थंकर चमत्कार के विरुद्ध आन्दोलन करता है और वणिक् चमत्कारों में विश्वास। आज का जैन चमत्कारों का अनुगमन मात्र है। जैनो में स्थापनवासी और तेरहपन्दी—ये लोग तो चमत्कार के बड़े में सबसे ज्यादा जकड़े हैं। ये महावीर की मूर्ति का नहीं पूजते बल्कि यह पत्थर है—घर सज्जों का पिलौता। किन्तु यह कितने मजे की बात है कि ये लोग उन देवी देवताओं के मन्दिर में दिन में आठ बार जाकर पाँच रंगों में जो काफी चमत्कारिक माने जाते हैं। वे देवी देवता फिर चाहे सम्प्रत्यक्ष ही चाहे मिथ्यात्वी—सबसे ऊँची कोई शक्ति नहीं है। पर यह हुआ कि वे न तो पूरे मूर्तिपूजक जैन हुए और न

अमूर्तिपूजक। विचार धोवी व गंधे की हालत हो गई। धोवी का गधा न घर का न घाट का।

ये लोग उसी धर्म को उसी सन्त को उसी भगवान को आदर देना चाहते हैं जो चमत्कारों से भरा है। मगर जित व्यक्तिगत वे पास पराक्रम है पुरोपाय है वे व्यक्ति चमत्कार को कभी नहीं मानते। जैना के तीर्थंकर पुरोपाय भावना से ओतप्रोत होते हैं। हर असम्भव को सम्भव करने वाला ही सत्यतः तीर्थंकर है। यहीलिए वे सबसे पहले इंसान के रूप में ईश्वर होते हैं, कैवल्य और सर्वज्ञता हासिल करते हैं ताकि ममता का प्रथम असम्भव कार्य सम्भव बन जाय और लोगों का इस बात से विश्वास हट जाये कि दुनिया में कोई चीज असम्भव भी है।

जिन्हें हम तीर्थंकर-अतिशय कहते हैं वे अतिशय कोई चमत्कारिक आश्चर्य नहीं है। अनेक आधुनिक विज्ञान उन्हें नहीं मानते। कहते हैं कि ये सब ढकोशले हैं परन्तु मैं उन्हें मानता हूँ। जैसे तीर्थंकर मनुष्य होते हैं और उनका साथ जो अतिशय जोड़ते हैं वे भावनात्मक में देखे जा सकते हैं। उदाहरणतः मैं आभासण्डल-प्रभासण्डल को लेता हूँ। हम देखते हैं चित्रों में कि राम कृष्ण, महावीर बुद्ध शंकराचार्य या अन्य किसी महापुरुषों के आस पास आभासण्डल चित्रित हैं। बहुत से सन्तों के चित्रों में भी प्रभासण्डल की रेखाएँ दिखाई जाती हैं। सन्त हरिकेशवल चण्डाल थे सन्त कबीर भुसाहा थे, सन्त गोरा कुम्हार थे रैदास जूता चप्पल बाँधते थे फिर भी प्रभासण्डल दिखाते हैं हम उनके आस पास। अनेक लोग या तो इसे कल्पना मानते हैं या फिर कोई महान् चमत्कार। आप लोग जब साँवर उठे प्रातः काल तब जाँखें खोलते हैं इस प्रभासण्डल की झलक देख सकते हैं। यदि उसका दर्शन करने का सध्य है तो दर्शन हो सकता है। सूर्य की षष्ठांश में वह प्रभासण्डल दिख नहीं पाता।

आज के विज्ञान के अनुसार यह प्रभासण्डल प्रत्येक व्यक्ति के आस पास रहता है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि यह प्रभासण्डल पशुओं और पक्षियों के पास भी होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जीव तथा अजीव चेतन तथा अचेतन को सिद्ध करनेवाला यह प्रभासण्डल ही है। जिसके आस पास प्रभासण्डल नहीं है वह शव है मृतक है। हाँ! यह सम्भव है कि किसी व्यक्ति का प्रभासण्डल विस्तृत हो और किसी का सकुचित किसी का दृश्य और किसी का अदृश्य। वस्तुतः व्यक्ति जितना अधिक जीवन्त होता है उसका प्रभासण्डल उतना ही अधिक विस्तृत और स्पष्ट

वर्ष पहले थे। लोग द्वारा डा टोने टोटका म पँतकर अपनी तबीयत ठीक करने के लिए पशुआ की बलि देना अधिक खर्चा पाने की लालसा से घर का खर्चा खा बैठता, मों वाने के लिए वॉन द्वारा दूसरे के बच्चे की हत्या कर देना अपने पति को बश म करणे क लिए जन्तर मन्तर करना य सब कोरी अन्धगिष्टा की बाते है। डाम कोई सार नहीं है। गहराई से देखे तो असारता ही नजर आएगी। ठीक वैसा ही जैसे प्याज के छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, अन्त म सार कुछ भी हाथ नहीं लगता। रोगनिवारण क लिए डाक्टर से चिकित्सा कराओ दवाई सो। ज्यादा खर्चा कमाने के लिए ज्यादा श्रम करा। वॉन स्त्री को भला कभी चेता होता है? पति को बश म करना है तो अपने सङ्घबहारा के द्वारा बश मे करो। टोने टोटका से ये चमत्कार शक्य नहीं है।

आप रोनाना पढ़ते हमे अण्वारो म तावीन और अगूठिया के बारे मे। बड़े चक्कर म पँताते है ये लोग को। ये अण्वारा मे छपाते है कि यह अगूठी सिद्धिनायकी ह एते जो पहनेगा उस सात दिन के अन्दर नौकरी मिल जाएगी। मन्त्रा मुख्य मात्र पच्चीस रुपये है। लोग खरीद लेते है। सात दिन क्या सात सप्ताह म भी जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो वह पछताना है कि पच्चीस रुपये भी बेजार गए। नौकरी मिलने के स्थान पर जाना पड़ित को उल्टे पच्चीस रुपये नौकरी के घर स देने पड़े। यानी बाजार आलू छरीदने गये। आलू-वानू तो कुछ मिला नहीं पीछे आलू जार लग गया। जान जौखिम म लेने के देने पड़ गये।

मैंने मुता है कि एक छात्र ने एक अगूठी खरीदी जिसका नाम था महाफलदायिनी। विवेता पड़ित ने कहा कि इस अगूठी का यह चमत्कार है कि उस जो भी पहनेगा वह अपनी परीक्षा म प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होगा। छात्र ने अगूठी खरीद ली और पाठ्यक्रम की पुस्तको को पढ़ना बन्द कर दिया। क्योंकि उसे बताया गया था कि वह इस अगूठी के महाप्रभाव से प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगा। घर वाले उसे पढ़ने क लिए कहते तो वह कहता कि आप चिन्ता न करा। मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होऊँगा। परीक्षाएँ हुई। परीक्षाफल धापित हुआ। विना पढ़नेवाला क्या छात्र पास होगा? वह प्रथमश्रेणी से उत्तीर्ण होने के वनाय प्रथमश्रेणी से अनुत्तीर्ण हुआ। अभिभावका ने उसे भारी उपालम्भ दिया। आखिर उसन महाफलदायिनी अगूठी वाली सारी बात बतायी और रहा कि अब भविष्य मे मैं इन सब पर कभी विश्वास न करूँगा। यह महाफलदायिनी अगूठी का ही महाफल है

महावीर ने कहा कि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मैंने जो कुछ किया है, वह सब मेरी शक्ति और मेरी योग्यता से हुआ है। मैंने जो कुछ किया है, वह सब मेरी शक्ति और मेरी योग्यता से हुआ है। मैंने जो कुछ किया है, वह सब मेरी शक्ति और मेरी योग्यता से हुआ है।

महावीर जन्म से मरने तक ब्रह्मणी की पत्नी में थे। महावीर जीवित थे। महावीर का महात्मा को स्मरण नहीं करते। तो ब्रह्मणी की कुली में महावीर का जन्म नहीं हो सकता। उमरे लिए शत्रु का मृत पाविए। युद्ध के मैदान में शत्रु को दूँ जन्मित महात्मा विगाता भी है। शत्रु महात्मा को नहीं देगता। वह तो उसे भगवान् समझता है और मुक्त करता ही जाता जाता है। इस महात्मा के शिरोभ के लिए ही दुःख का पहला औपदेगा हुआ। महावीर के पत्नीम सौ वर्ष बाद में गर्भ परिवर्तन की गत प्रगट हुई। उसे महावीर के जीवन यज्ञ में सहजत देखी जा सकती है। गर्भ परिवर्तन के विगाता का मृतपान महावीर से हुआ और ब्रह्मणी का गर्भ शत्रुकाणी की कुली में जाता। युद्ध में लोग महावीर के गर्भ स्थानान्तरण को महात्मा मानते हैं। लेकिन यह महात्मा नहीं है। आज तो हर दम्टर यह महात्मा दिया सकता है। हर विनिष्ट चिन्तन में यह महात्मा दिया की शक्ति है। सब हम जैसे माने कि यह कोई बहुत बड़ा महात्मा है।

जब महावीर सात आठ वर्ष के हो गये एक दिन खेल रहे थे। उन्होंने एक सर्प को आते देखकर उसे पकड़ लिया और उछालकर दूर फेंक दिया। लोगो ने सोचा यह महात्मा है। लेकिन यह महात्मा नहीं महावीर की निडरता का प्रतीक है। साधा के लिये महावीरत्व को पाने के लिये सार्व की जरूरत है निडरता की जरूरत है। इसे महात्मा माना भारी भूल है। साहसी निडर और महावीर व्यक्ति ही साधा कर सकते हैं—यह तो वात का परिचायक है।

इन्द्र ने ब्रह्मण का रूप धारण कर महावीर से पाठशाला में क प्रश्न पूछे। महावीर के गुरु स्वयं आश्चर्यचकित हो रहे थे कि छोटा सा बच्चा वैसी वैसी बातें बता रहा है लेकिन इन्द्र को कोई आश्चर्य ही नहीं था। क्योंकि यह तो महावीर की ज्ञान शक्ति के बारे में जाता था। इन्द्र तो सारी बात सुनाकर कर दी। लोगो को यह महात्मा लग रहा था कि इन्द्र ने बताया यह महात्मा नहीं, महावीर का निजी ज्ञान है। ये ज्ञान

घनी है।

महावीर तीस वर्ष की उम्र में साधु बन गये थे। चलते हुए जब आगे बढ़े साधना करने के लिये तो एक ग्याल ने उनके काम में कील ठोकी लेकिन महावीर कोई चमत्कार नहीं दिखा सके। उनके पास बहुत ताकत या बहुत शक्ति थी तीर्थंकर की शक्ति थी किन्तु फिर भी वे चमत्कार नहीं दिखा सके। यह घटना तो महावीर के अन्तर ऊर्जा को विकसित करने में महायक बनी। सहनशीलता और सहिष्णुता का यह अद्वितीय प्रमाण है विश्व-दर्शन में।

चण्डकौशिक वाली घटना में कहते हैं हम कि यह बहुत बड़ा चमत्कार है लेकिन मैं इसे चमत्कार नहीं मानता। चण्डकौशिक भगवान् महावीर को एक बार दो बार तीन बार डँसता है। चण्डकौशिक जिसकी फुफ्फुसों से सारा जगल नष्ट भ्रष्ट हो जाता था उमरी तीन तीन फुफ्फुसों से भी महावीर को कुछ भी नहीं हुआ उल्टे महावीर के अँगूठों से खून की जगह दूध बहा। आप उसे आश्चर्य मानेंगे चमत्कार मानेंगे। लेकिन मैं इसे न तो आश्चर्य मानता हूँ और न ही चमत्कार।

दिल्ली की बात है। एक बार एक डाक्टर मेरे पास आये। वे जैन ही थे। उन्होंने मुझे कहा कि भगवान् महावीर के जीवन में चण्डकौशिक और दूध बहने की जा घटना है क्या आप उसमें विश्वास रखते हैं? मैंने कहा किन्तु नहीं रखता हूँ। उन्होंने कहा कि यह कस हो सकता है? आप मनुष्य के शरीर में कहीं से भी दूध निजालकर बता दीजिये तब हम मानेंगे कि यह सत्य है। हम मान लेंगे कि चण्डकौशिक ने डँसा था और महावीर के अँगूठों में दूध प्रवाहित हुआ था। मैंने अगरिका जापान इग्लैंड सब जगह भ्रमण किया है और बड़े-बड़े आपरेशन किये हैं देखें लेकिन कहीं भी किसी भी आपरेशन को करते समय मुझे शरीर में दूध नहीं मिला। तब महावीर स्वामी के शरीर से दूध कैसे निकल गया?

मैंने कहा कि आपकी बात किन्तु ठीक है। लेकिन एक प्रश्न पूछता हूँ कि स्त्रियों के स्तन से दूध कैसे बाहर निकलता है? जब बच्चा पैदा होता है तभी निकलता है उससे पहले नहीं निकलता। बच्चा स्त्री के स्तन में दूध कभी नहीं आता। मातृत्व के उमड़ते ही स्तन से दूध बह पड़ता है। बच्चे को दूर से देखकर भी कभी कभी माँ के स्तन से दूध निकल पड़ता है क्या आप इस बात को मानते हैं? उन्होंने कहा कि ये तो हारमोन के परिवर्तन से ऐसा हो जाता है और माँ का वात्सल्य बच्चे के प्रति होता है इसलिए

भगत्कार म गती।

पैतृग अतिशय और शीर्षत गानी गगे रोग कहते है चमत्कार व ऐमा गती है। यह ता तीर्थर कर गगिता है। तीर्थर हो के कारण ये स्व अतिशय घटित हात है। महावीर गामी राय ये अतिशय गती गियाते स्व कोई चमत्कार गी दियाता। यह तो तीर्थर का स्वभाव है। यह तो तीर्थर वद की गगिता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्रद्धा और आस्था म अतिशयाक्ति की भावता आ जाती है। आचाराग घूट जाता का सबसे पुरात लिपिग्न ग्रन्थ है। उमग महावीर का जीवा दर्शा पड़िय। सत्त्व महावीर का सच्चा जीवा-दर्शा वर्णित है। सच्चाई का वर्णन है अतिशयत का वर्णन गती है।

हम आनन्दल कुछेज आचार्यों का युगप्रधान कहते है। लेकिन आज के युगप्रधान पुरष म कोई भी अतिशय देखे को गती मिलता। यह है जिनदत्तसूरि अपवा अन्य आचार्य को जिनको हम कहते है कि ये चमत्कार ये तो आज के युग प्रधान म भी चमत्कार हो के चाहिए। लेकिन चमत्कार गती है। उपाध्याय देवचन्द्र ग तो युगप्रधान वद की गगिता बताते हुए कहा कि जो आचार्य युग प्रधान है वह यदि घर म आ जाये तो सत्त्व घर ही पवित्र हो जाता है। उसका यदि हम पैर धोते चरण प्रशासना के और उस पाणी को घर मे छिड़क तो शान्ति हो जाती है। यह निदत्तसूरि का प्रभाव नदी, यह युगप्रधानता का प्रभाव है। यह किमी आचार्य की शक्ति गती है यह ता आचार्यत्व की शक्ति है। अतिशय महावीर स्वा

की शक्ति नहीं है यह तो तीर्थंकरत्व की शक्ति है तीर्थंकर की महिमा है।

हम लोग चमत्कार ये पीछे पड़े हैं। हम पूजा करते हैं चमत्कार के लिए। प्रार्थना करते हैं चमत्कार के लिए। दादा बाड़ी जाते हैं चमत्कार के लिए। प्रार्थना करते हैं चमत्कार के लिए। हमारा भा ही कुछ ऐसा है कि हम चमत्कार को ही रीतिवार करते हैं। क्या यह कम चमत्कार है कि जिस धर्म के प्रवर्तक चमत्कार को नहीं मानते व उस धर्म के अनुयायी केवल चमत्कार ही चमत्कार चिन्ताते हैं व केवल चमत्कार को ही मानते हैं। उगी के आगे सिर नम्राते हैं। धर्मासिए तो चमत्कार को लोग ने पूजा-प्रार्थना की अटूट बड़ी माना है। आप लोग पूजा में बोलते हैं नमस्कार है चमत्कार का।

आप मन्दिर गए भोगियाजी को वहा अथवा भगवान् पार्श्वनाथ के गए अथवा और किसी के और कहेंगे— हे भगवान्! मेरी घड़ी गुन हा गई है। दो हजार रुपये की घड़ी थी। यदि घड़ी मिल जायेगी तो दो रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। महावीर ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरा देवदुष्य खो गया है उसको वापस पाने के लिए मैं इन्द्र को पूजूं प्रसाद चढ़ाऊँ। महावीर तो ऐसे वीर थे कि उन्होंने प्रसाद शब्द का कभी उल्लेख भी नहीं किया। यदि प्रसाद होता और प्रसाद से चमत्कार घटता तो इसका उल्लेख कही न कही जरूर ही आगम ग्रन्थों में होता। हम दो रुपये का प्रसाद चढ़ाकर दो हजार रुपये का चमत्कार चाहते हैं। यह घूसखोरी भगवान के दरबार में घुसनी भी नहीं होनी चाहिये।

मैं जब धारागभी— काशी में था तो वहाँ मैं विश्वनाथ मन्दिर गया। भक्तों की भारी भीड़। पुजारी पण्डे कह रहे थे कि यहाँ बाबा पर जो एक रुपया चढ़ायेगा उस विश्वनाथ बाबा साख दगे।

एक ग्रामीण आदर्मी आया। उसने जब यह सुना तो एक रुपया चढ़ा दिया। पुजारी ने फिर वही अपना रटा रटाया फार्गुला दोहराया। उस आदर्मी ने एक रुपया और चढ़ा दिया। मैंने सोचा कि यह कौन सा गणित है कि एक का सीधा लाख। पुजारी भी लाभ देता है। भला भगवान के यहाँ कोई टक्कात छोटी है। रुपया चढ़ाने वाले लाखों हैं। भगवान के दरबार में धन नहीं है मन की शान्ति मिलती है। वह भी लाख बार प्रयास करो तब कही जाकर एक बार सफलता मिलती है। तो हम लोग चमत्कार को ही मानते हैं, चमत्कार के ही वशीभूत हैं। महावीर चमत्कार को नहीं मानते। व चमत्कार में विश्वास भी नहीं रखते।

हम महावीर को भूल गये। वाद म कई आई हुई परम्पराओं को वे ठे है। मैं चाहता हूँ कि हम महावीर के शुद्ध मार्ग को जानें। जैने गणित में है कि एक जोर एक दो होते हैं ऐसा ही महावीर का मार्ग है, उस कल्पना की उड़ान नहीं गणित और विज्ञान का दर्शन होता है। अतः जब तक महावीर के शुद्ध मार्ग को नहीं बताया जायेगा तब तक जैन धर्म का मार्ग अशुद्ध रहेगा हमारी शुद्धता के लिए शुद्ध मार्ग का दर्शन एवं जाना जरूरी है।

आज जैनधर्म में जो परम्पराये पैली हुई हैं वे परम्पराय वास्तव में जैन धर्म की नहीं हैं भगवान् महावीर द्वारा निदिष्ट नहीं हैं ये हमारे अपनी बनाई परम्पराये हैं। हमने ही बनाई हैं। सारे चमत्कार हमारे ही द्वारा बने बनाए हुए हैं। ये तीर्थंकर बने बनाए हुए नहीं हैं।

तो इसलिए महावीर के जीवन में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि भगवान् महावीर ने चमत्कार दिखाया था या उनका चमत्कार में विश्वास था। कोई भी महापुरुष कोई भी आत्म गवेषक निर्वाणाभिमुख व्यक्ति चमत्कार के पन्धे में नहीं फँसा। उन्होंने कभी चमत्कार दिखाया ही नहीं। महावीर के सारे उपदेश चमत्कार के विरोध में हैं। महावीर के सारे उपदेश सारे वस्तुओं जैसे स्वयं महावीर के हैं। उन्होंने तो जैसा सत्य था वैसा कहा। महावीर मग्न रहे। जैसा अस्तित्व था वैसा व्यक्त किया। कोई वस्त्रावरण नहीं कोई साज नहीं कोई शृंगार नहीं कोई सजावट नहीं कोई काव्यता नहीं। विलुप्त गणितीय हिसाब है वैज्ञानिक हिसाब है। काव्य में शृंगार का आकर्षण है नवजात उड़ती कल्पनाएँ हैं। और गणित और विज्ञान में जैसा होता है वैसा प्रदर्शित किया जाता है। महावीर गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी थे अध्यात्म-जगत के स्पष्टता वैज्ञानिकता और प्रागणिकता ही उनके वस्तुओं की विशेषताएँ हैं।

हम चमत्कार को उससे जोड़कर बड़ी भूल करते हैं। चमत्कार को हटा दिया जाय तभी महावीर स्वामी का विशुद्ध मार्ग बचेगा। मैं आपको जैन परम्परा की उताहरी ही नहीं बताता चाहता जितना मैं चाहता हूँ कि आप सब महावीर स्वामी के विशुद्ध मार्ग को समझें एक सद्गुरु और अर्हत् तीर्थंकर की गूल वाता को समझें। जो आदमी महावीर के विशुद्ध मार्ग का समझ संग्रह वह सचमुच महावीर बन जायेगा जिस में छिपे ज्ञात को प्राप्त कर लेगा। सच्चे अर्थों में वह तभी सच्चा जैन हो पायेगा। उसके बाद में नली आई हुई परम्पराओं में गिरा आन प्रकार के परिवर्तन हुए

हालांकि विमान यात्रा यह कोई निन्दनीय नहीं है। आकाश से च इसकी हम पूर्णरूपेण निन्दा नहीं कर सकते। ऐसे ओक ओक उग्रजिनमे पात होता है कि प्राचीन ऋषि महर्षि आकाश में चलते थे आकाशचारी होते थे। वे भग्न में विहार करते थे। अन्तर दत्ता ही है कि वे अपनी तप शक्ति के आधार पर—स्वशक्ति के आधार पर ही आकाश में उड़ते थे इसलिए आकाशचारी कहलाते थे। एतदर्थ हम यह तो कह ही नहीं सकते कि हवा में चलना गंगा में विहार करना गलत है। पानी की नाव में जहाज में केवल महावीर ही नहीं बल्कि उग्रवे पश्चात् होने वाले आचार्यों और मुनियों ने भी गौत्र-जहाज रत्नाङ्ग का प्रयोग किया था। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं हमारे पास जिनमें मुनियों द्वारा नाव का उपयोग किया जाना सिद्ध होता है। महावीर स्वामी स्वयं गौत्र में चढ़े थे फिर भी वे जिनगी भर पदयात्राय ही करते रहे। नाव का यदि वे उपयोग नहीं करते तो उनकी पद यात्राय अवलुब्ध हो जाती। अतः गौत्र का उपयोग अनिवार्यता होने पर ही किया जाता था। मने भी किया है। त्रियागज-अजीमगज दोनों के बीच में नदी है किन्तु पुल नहीं है। अतः नाव का उपयोग हुआ। पहले जो मुनि आकाशचारी थे वे आकाश में तभी उड़ते जब अत्यन्त आवश्यक हो जाता कि यदि हम इस सिद्धि का उपयोग नहीं करने तो किसी बड़े कार्य से लाभान्वित न हो पाएँगे।

जैन आचार्य तो यहाँ तक कि भगवान की पूजा करने के लिए पुष्प लाने हेतु भी आकाश में उड़े और पुष्प लाये। स्वयं अपने साथ में पुष्प लेकर जाये सखि वह एक परिस्थिति थी। उन आचार्यों के लिए जैन धर्म के गौरव की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसे कार्य भी करने पड़े जो उनके लिये अकरणीय हैं।

प्रश्न ठीक है कि मनुष्य शब्द की गति से यात्रा करने की तैयारी कर रहा है।

वस्तुतः यात्रा मनुष्य का स्वभाव था गया है। जैसे ही यात्रा रुकी वैसे ही माना हुआ। जब तक यात्रा रुकी कि उसका परिश्रम रुक गया। यात्रा की व्याकुलता यात्रा की विह्वलता यात्रा का कष्ट और दुःख सब कुछ समाप्त हो जाता है।

आज मनुष्य केवल शब्द की गति से यात्रा करने की तैयारी कर रहा है। वह केवल शब्द की गति से यात्रा करना ही नहीं चाहता उसकी तो इच्छा है कि वह मन की गति से यात्रा करे। शब्द तो कब पहुँचेगा लेकिन

पदयात्रा

विश्व दर्शन की गानवीय तकनीक

क्या है अन्त विज्ञान का युग में यह आवागमन के द्रुतगामी साधन उपाय है और मनुष्य को भी गति से यात्रा करने की तैयारी कर रहा है तब पदयात्राओं के महत्त्व का प्रतिपादन करता क्या मुक्ति मंगल है?

आज का युग विज्ञान युग कहा जाता है किन्तु यह युग कोई आज का युग नहीं है। हजारों साल पहले भी विज्ञान का युग था। जिम्मा धीमा का आज आविष्कार हुआ है उस सभी वस्तुओं का उस सभी आविष्कार का मूल स्रोत बहुत पहले ही कहा जा चुका है। लिखा जा चुका है। विज्ञान ने ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं किया जिसके बारे में सचिवा अथवा विस्तृत रूप में प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख न हुआ हो। मूल आधार तो प्राचीन काल का ही है। चीजें तो पहले का ही हैं। आज का विज्ञान केवल उसे अतिरिक्त करता है। चीजें बहुत पुरानी हैं। आज भी हैं।

हम कोई भी उदाहरण से समझते हैं जैसे प्रवाकर्ष के अनुसार आवागमन के द्रुतगामी साधन किन्तु ये कोई आज के आविष्कार नहीं हैं। इसके बारे में हमने ओक शास्त्रों में ओक ग्रन्थों में कुछ-कुछ उदाहरण अवश्य पाये हैं जैसे विमान। रसायन में उल्लेख है कि हनुमान सात सगुन्द्रों का उल्लेख करके सात सगुन्द्रों को पार करके सीता तक पहुँचे अथवा जब लक्ष्मण मूर्छित हो गये तब हनुमान आकाशमार्ग से सजीवनी बूँटी लेने के लिए पहुँचे। हवा में उड़ने की कल्पना मनुष्य हवा में भी उड़ सकता है ऐसी अवधारणा हजारों साल पहले आ चुकी थी। हमने तो उही नियमों के आधार पर एक नये ढंग का विमान बना लिया। निश्चित रूप से आज विज्ञान ने हम द्रुतगामी साधन उपलब्ध कराये हैं। अब मनुष्य शब्द की गति से यात्रा करने की तैयारी कर रहा है।

हालाकि विमान यात्रा यह कोई निन्दनीय नहीं है। आकाश से च इसकी हग पूर्णरूपेण निन्दा नहीं कर सकते। ऐसे अनेक-अनेक उग्रजिनसे पात होता है कि प्राचीन ऋषि महर्षि आकाश में चलते थे आकाशचारी होते थे। वे गगन में विहार करते थे। अन्तर इतना ही है कि वे अपनी सप्त शक्ति के आधार पर—स्वशक्ति व आधार पर ही आकाश में उड़ते थे इसलिए आकाशचारी कहलाते थे। एतदर्थ हम यन्त्र ता कह ही नहीं सकते कि हवा में चलना गगन में विहार करना गलत है। पानी की नाका में जहाज में केवल महावीर ही नहीं बल्कि उनके पश्चात् हाथ वाले आचार्यों और मुनियों ने भी नौका-जहाज इत्यादि का प्रयोग किया था। ऐसे ढेर सारे उग्रहरण हैं हमारे पास जिनमें मुनियों द्वारा नाका का उपयोग किया जाना सिद्ध होता है। महावीर स्वामी स्वयं नौका में चढ़े थे फिर भी वे जिन्दगी भर पदयात्राये ही करते रहे। नौका का यदि वे उपयोग नहीं करते तो उनकी पदयात्राये अवरुद्ध हो जाती। अतः नौका का उपयोग अनिवार्यता होने पर ही किया जाता था। मैंने भी किया है। जियागज-अजीमगज दोनों के बीच में नदी है किन्तु पुल नहीं है। अतः नौका का उपयोग हुआ। पहले जो मुनि आकाशचारी थे वे आकाश में सभी उड़ते जब अत्यन्त आवश्यक हो जाता कि यदि हम इस सिद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो किसी बड़े कार्य से साभान्वित न हो पाएँगे।

जो आचार्य तो यहाँ तक कि भगवान की पूजा करने के लिए पुष्प लाने हेतु भी आकाश में उड़े और पुष्प लाये। स्वयं अपने साथ में पुष्प लेकर जाये लेकिन वह एक परिस्थिति थी। उन आचार्यों के लिए जो धर्म के गारव की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसे कार्य भी करने पड़े जो उनके लिये अकरणीय हैं।

प्रश्न ठीक है कि मनुष्य शब्द की गति से यात्रा करने की तैयारी कर रहा है।

वस्तुतः यात्रा मनुष्य का स्वभाव बन गया है। जैसे ही यात्रा रुकी बसे ही मोक्ष हुआ। जब तक यात्रा रुकी कि उसका परिश्रम रुक गया। यात्रा की व्याकुलता यात्रा की विह्वलता यात्रा का कष्ट और दुःख सब कुछ समाप्त हो जाता है।

आज मनुष्य केवल शब्द की गति से यात्रा करने की तैयारी कर रहा है। वह केवल शब्द की गति से यात्रा करना ही नहीं चाहता उसकी तो इच्छा है कि वह मन की गति से यात्रा करे। शब्द तो कब पहुँचेगा लेकिन

कालजन्मी परमात्मा का जन्म का ही मही पण्डित है।

दर्शनविज्ञा है। यहाँ पर निच काई नहीं है लेकिन ऐतिहासिक की
गर्भात्त बनाई जाए बिना माया जा जाएगा। सभी तरह से रश्मि का ले
ला। वैसे ही जा परम शास्त्र/अज्ञाना है उन्हीं आत्मा में वे शास्त्र
प्रतिध्वित हामे। जो प्रश्न पूछा जायगा उमका उत्तर देने के लिए परम
शास्त्र को प्रयास नहीं करता पढ़ता वह स्वतः जायाग ही निरुलता है।
परम शास्त्र पूर्वभव बताते हैं। परम शास्त्र कोई फातलु थाई ही है कि आप
पहुँच जाइए और कहे कि मेरा पूर्व जन्म कहीं हुआ था और फिर व अपना
ज्ञान बस के आधार पर आपके लिए भटक और दस मिनट समय छराज
कर। परम शास्त्र व्यक्ति से तो आपका पूछा कि क्या आत्मा ऐतिहासिक में
अपने आप सारे चित्र जा जाते हैं। आत्मा के दर्पण में अपने आप सब कुछ
प्रतिबिम्बित हो जा लगता है। सारे चित्र घटाक्रम इसलिए कह दिय जाते हैं
विना प्रयास के। प्रयास नहीं होता परम शास्त्र में। यदि प्रयास रहा तो परम

तो कृष्ण गंगा की खुद के जल का गुण मन्त्रो है।

जल हर जगह पहुँचता है। जमीन पर मनुष्य जल की गति में बाधा करना बड़ा ही प्यारी कर रहा है। बाधा यह बहुत अनिष्ट है। बाधा शिक्षा का एक माध्यम है। आज आज स्त्रियाँ भी पानी से ओझ ओझ स्नाना के दर्शन से हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। यूरोप में तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण हो गई है बाधा अब तब बाधा नहीं बड़ी जाती तब तब शिक्षा को अधूरी मानी जाती है। जमीन पर हम देखते हैं कि गड्ढा पर जल बहुत से विदेशी लोग प्रयुक्त लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और देश पर्यटन करते हैं देश की सम्पत्ति को पहचानते हैं। अमरीक शिक्षा तो हम पर्यटन से मिलती है स्वयं के अनुभव से हमें वह देशों में मिलती है कि जल केवल पानी से। भारतीय लोग विज्ञान है जो विज्ञान में जानकर गली गली में भटकते। लड़कियाँ विज्ञान को भावना में पहुँचते हैं दूसरे देशों में भी पहुँचते हैं। पर्यटन के बल पानी हमिल करता है।

जिना बाधा की शिक्षा पूरी होती ही नहीं है। हिमालय के बारे में हमने पढ़ा। हिमालय वर्ष से आच्छादित है गरीश्वर के पहाड़ है। स्तम्भ गुम्बर है हिमालय जल देखते ही मनुष्य मुग्ध हो जायेगा। पढ़ लिया हमने विज्ञान में यह सब किन्तु यह शिक्षा अभी हम सम्यक रूप से समझ पायेंगे जब हम स्वयं हिमालय में चले जायेंगे। विज्ञान में हिमालय के बारे में जो हमने पढ़ा और जो हम स्वयं हिमालय पर जानकर देखेंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। विज्ञान में पढ़ी हुई शिक्षा कल भूल जायेंगे लेकिन जहाँ से बच कर पायी गयी शिक्षा हम जिन्दगी भर भरत समग्र तक नहीं

[illegible][illegible]

जानी कभी नहीं हुआ। वे तो निष्प्रयाम होत हैं।

दुनिया में जितने महापुरुष हुए निन्दाने शब्द की गति के विनाश को जाना उन्होंने कभी कोई शास्त्र नहीं लिखा। कृष्ण महावीर बुद्ध किसी ने भी नहीं लिखा स्वयं। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया किन्तु उसे लिखा नहीं। महावीर ने गातम को वक्तव्य दिया मगर उन ग्रन्थों में आवद्ध नहीं किया। बुद्ध ने आनन्द से हुई बातों को कभी लिपिवद्ध नहीं किया। उन्होंने तो इस कहा। वस्तुतः उन गनीपियों को यह ज्ञात हो गया था कि 'म' जा कह रहे हैं वह ग्रन्थों से भी अधिक चिरकाल तक रहेगा। ग्रन्थ काल कवलित हो सकते हैं शब्द तो स्थायी हैं। न काटे जा सकते हैं न जलाय जा सकते हैं इसीलिए महापुरुषों के शब्द आज भी जीवित हैं। परिव्याप्त हैं वे ससार में विद्युत् तरंगों की भाँति। आज भी यदि हम चाहें तो कृष्ण महावीर बुद्ध के शब्दों का सुन सकते हैं।

शब्द हर जगह पहुँचता है। इसीलिए मनुष्य शब्द की गति से यात्रा करने की तैयारी कर रहा है। यात्रा यह बहुत अनिवार्य है। यात्रा शिक्षा का एक साधन है। अनेक अनेक स्थानों में जाने से अनेक अनेक स्थानों के दर्शन से हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। यूरोप में तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब तक यात्रा नहीं की जाती तब तक शिक्षा को अधूरी समझी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि सड़कों पर कि दूरत से विदेशी लोग नवयुवक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और देश पर्यटन करते हैं देश की संस्कृति को पहचानते हैं। असली शिक्षा तो इस पर्यटन से मिलती है स्वयं के अनुभव से स्वयं के देखने से मिलती है न कि कवल पढ़ने से। भारतीय लोग कितने हैं जो विदेशों में जाकर गली गली में भटकें। लेकिन विदेशों में भारत में पहुँचते हैं दूसरे देशों में भी पहुँचते हैं पर्यटन के बल बान हासिल करते हैं।

बिना यात्रा की शिक्षा पूरी होती ही नहीं है। हिमालय के द्वार में हमने पढ़ा। हिमालय वर्ष से आच्छादित है गाराशकर के पहाड़ हैं। कितना सुन्दर है हिमालय कि देखते ही मनुष्य मुग्ध हो जायगा। पढ़ लिख हमारा कितना मगर यह सब किन्तु वह शिक्षा तभी हम सम्यक् रूप से समझ पायेंगे जब हम स्वयं हिमालय में चले जायेंगे। कितना मगर हिमालय के द्वार में जा हमने पढ़ा और जा हम स्वयं हिमालय पर जाकर देखेंगे उसी जमीन आसमान का फर्क होगा। कितना मगर पढ़ी हुई शिक्षा कल भूल जायगी लेकिन आँखों से देख कर पायी गयी शिक्षा हम जिन्दगी भर मरत समय तक नहीं

जानी कभी नहीं हुआ। वे तो निष्प्रयाम होते हैं।

दुनिया में जितने महापुरुष हुए जिन्होंने शब्द की गति के विज्ञान को जाना उन्होंने कभी कोई शास्त्र नहीं लिखा। कृष्ण महावीर बुद्ध किसी ने भी नहीं लिखा म्बय। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया किन्तु उसे लिखा नहीं। महावीर ने गातम को वक्तव्य दिये मगर उमे ग्रन्था में आवद्ध नहीं किया। बुद्ध ने आनन्द से हुई बातों को कभी लिपिवद्ध नहीं किया। उन्होंने तो इस कहा। वस्तुतः उन गनीपियों को यह बात हा गया था कि "म जा कह रहे हैं वह ग्रन्था से भी अधिक चिरकाल तक रहेगा। ग्रन्थ काल कवलित हो सकते हैं शब्द तो स्थायी हैं। न काटे जा सकते हैं न जनाये जा सकते हैं इसीलिए महापुरुषों के शब्द आज भी जीवित हैं। परिव्याप्त हैं वे ससार में विद्युत् तरंगों की भाँति। आज भी यदि हम चाहें तो कृष्ण महावीर बुद्ध के शब्दों का मुन सकते हैं।

शब्द हर जगह पहुँचता है। इसीलिए मनुष्य शब्द की गति से यात्रा करने की तैयारी कर रहा है। यात्रा यह बहुत अनिवार्य है। यात्रा शिक्षा का एक माध्यम है। अनेक-आक म्याना में जाने से अनेक अनेक स्थानों के दर्शन से हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। यूरोप में तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब तक यात्रा नहीं की जाती तब तक शिक्षा को अधूरी समझी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं इन सबका पर कि बहुत से विदेशी लोग नवयुवक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और देश पर्यटन करते हैं देश की संस्कृति को पहचानते हैं। असली शिक्षा तो इस पर्यटन से मिलती है स्वयं के अनुभव से स्वयं के देखने से मिलती है न कि केवल पढ़ने में। भारतीय लोग जितने हैं वे विदेशों में जाकर गलत गली में भटकें। लेकिन विदेशी लोग भारत में पहुँचते हैं दूसरी दशा में भी पहुँचते हैं। पर्यटन के बल ज्ञान हासिल करते हैं।

बिना यात्रा की शिक्षा पूरी होती ही नहीं है। विद्यालय के द्वार में हमने पढ़ा। हिमालय पर्वत से आच्छादित है गाराशकर के पहाड़ हैं। इतना सुन्दर है हिमालय कि देखते ही मनुष्य मुग्ध हो जायेगा। पढ़ लिया हमने किताबों में यह सब किन्तु वहाँ शिक्षा तभी हमें सम्यक रूप से समझ पायेगी जब हम स्वयं हिमालय में चले जायेंगे। किताबों में हिमालय के द्वार में जो हमने पढ़ा है और जो हम स्वयं हिमालय पर जाकर देखेंगे उसमें तमीन आसमान का फर्क होगा। किताबों में पढ़ी हुई शिक्षा कल भूल जायेंगे लेकिन आँखों से देख कर पायी गयी शिक्षा हम निन्दगी भर मरते समय तक नहीं

•

•

•

काही नहीं हुआ। वे तो निन्दामर्ह होते हैं।

दुर्भाग्यवश पितो महापुरुष हुए हैं। जहाँ की गति व शिक्षा को जान उठते काही कोई शक्य नहीं किया। कृष्ण महापुरुष बुद्धि विधि से भी नहीं शिक्षा पाया। कृष्ण ने अज्ञान को उन्मूलन किया। किन्तु उसे शिक्षा नहीं। महापुरुष ने भीतम को ध्याय विधि समर उमर कृष्ण में आकाश नहीं किया। बुद्धि से आकाश में हुई बातों को काही लिखित नहीं किया। जहाँ तो वाक्य कता। वस्तुतः उस महापुरुष को यह बात हो गया था कि मैं आज कह रहे हैं यह कृष्ण में भी अधिष्ठित विरहान तत्र रागा। अन्य बात प्रकटित हो सकते हैं। जहाँ तो कृष्ण हैं। तब बट ज सजते हैं। तबलाद ज सजते हैं। कर्मलिय महापुरुषों में जहाँ आज भी प्रकटित हैं। परिष्कार है वे समर में विद्युत् तरंगों की भाँति। आज भी यदि हम यह तो कृष्ण महापुरुष बुद्धि के जहाँ का मुक्त सजते हैं।

जहाँ हर जगह पहुँचता है। कर्मलिय महापुरुष जगत् की गति में यात्रा करो की तैयारी कर रहा है। यात्रा यह बहुत अविचार्य है। यात्रा शिक्षा का एक माध्यम है। ओज ओज स्थाना में जाने में ओज ओज स्थाना के दर्शन में हमारे पास में अभिवृद्धि होती है। यूरोप में तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद तब तब यात्रा नहीं की जाती तब तब शिक्षा को अधूरी समझी जाती है। कर्मलिय हम देखते हैं कि सड़क पर कि बहुत से विदेशी लोग तबतक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और दश पर्यटन करत हैं देश की महति को पहचानत है। अगली शिक्षा तो हम पर्यटन से मिलती है। स्वयं क अनुभव में, स्वयं के देखने में मिलती है। तब कि केवल पढ़ने में। भारतीय लोग विज्ञा है जो विदेश में जाकर गति गती में भटके। तबिन् विदेशी लोग भारत में पहुँचते हैं। दूसरे देश में भी पहुँचत है। पर्यटन क वल गान हासिल करत है।

विज्ञा यात्रा की शिक्षा पूरी होती ही नहीं है। विद्यालय के द्वार में हमारा पना। विद्यालय वर्ष से आच्छादित है। गरीबकर व पहाड़ है। पता मुन्दर है विद्यालय में देखत ही महापुरुष मुग्ध हो जायेगा। पढ़ लिया हमने विज्ञा में यह सब किन्तु यह शिक्षा सभी हम सम्यक रूपेण समझ पायगे जब हम स्वयं विद्यालय में चले जायेगे। विज्ञावा में विद्यालय के द्वार में जो हमारा पढ़ा जात है हम स्वयं विद्यालय पर जाकर देखने उसमें गति आमगा का फर्क होगा। विज्ञावा में पढ़ी हुई शिक्षा कल भूल जायगे लेकिन आँखों से देख कर पायी गयी शिक्षा हम जिन्दगी भर मरते समय तक नहीं

रानी का भी नहीं हुआ। वे तो सिद्धांतम होते हैं।

दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं वे भी रानी के सिवाय तो नहीं आते। रानी को ही शासन में लिखा। दूसरे महापुरुष बुद्ध भिक्षु थे भी नहीं लिखा सम्यं। दूसरे ने अर्जुन को उपासना सिखा भिक्षु उमरे लिखा नहीं। महावीर ने सत्यम को बखाशा दिया मगर उस रानी में आगम नहीं लिखा। बुद्ध ने शास्त्र में हुई गता को कापी लिखिबद्ध नहीं लिखा। उनको तो कम कहा। बसुन्त उस महापुरुष के दरबार में बस गए कि मैं भी कह रहे हैं यह ब्रह्मा से भी अधिक सिद्धान्त तब रंगा। सत्य बल बखरित हो मन्त्रो है ब्रह्म तो रानी है। तब कट जा सकते हैं तब जलावे का मन्त्र है रानीलिए महापुरुष का ब्रह्म आज भी जीवित है। परिष्कार है वे शास्त्र में लिखित सत्यम की भाँति। आज भी यदि हम बात तो ब्रह्म महावीर बुद्ध के ब्रह्म का मुँह सकते हैं।

ब्रह्म हर जगह पहुँचता है। रानीलिए मुख्य ब्रह्म की गति में यात्रा करते हैं तीसरी कर रहा है। यात्रा यह बहुत अभियार्थ है। यात्रा शिवा का एक गायन है। आज ओक स्थाना में जाओ त ओक ओक स्थाना के दर्शन से हमारा ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। यूरोप में तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब तक यात्रा नहीं की जाती तब तक शिवा को अधूरी समझी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं तब मद्रास पर तब बहुत से विदेशी लोग तबपुत्र लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और देश पर्यटन करते हैं देश की महृति को पहचानते हैं। अगली शिवा तो हम पर्यटन से मिलती है स्वयं के अनुभव में स्वयं के देखने से मिलती है तब कि केवल पन्ने में। भारतीय लोग विज्ञा है जो विद्वाना में जाकर गली गली में भटकें। सत्रि विदेशी लोग भारत में पहुँचते हैं दूसरे देश में भी पहुँचते हैं। पर्यटन के बल का हाविल करते हैं।

शिवा यात्रा की शिक्षा पूरी होती ही नहीं है। हिमालय के चारों ओर पड़ा। हिमालय वर्ष से आच्छादित है गरीबकर के पटाई है। यत्ना सुन्दर है हिमालय कि देखते ही मुख्य गुग्गु हा जायगा। पढ़ लिया हमारा विज्ञाना में यह सब किन्तु वह शिक्षा तभी हम मध्यम रूपण समान पाथन तब हम स्वयं हिमालय में चले जायगे। विज्ञाना में हिमालय के बारे में जो हमारा पढ़ा आर जो हम स्वयं हिमालय पर जाकर दण्ड उमम जमीन आगगा का पर्ज हाया। विज्ञाना में पढ़ी हुई शिवा कल भूल पाथन सत्रि जौठा में देख कर पायी गयी शिक्षा हम जिन्गी भर करते समय तक नहीं

गनी कभी नहीं हुआ। वे तो विप्लवगत होते हैं।

दुनिया में जितने महापुरुष हुए जितने शक्ति की शक्ति का विज्ञान का ज्ञान उठा। कभी कभी शास्त्र नहीं सिखा। कृष्ण महावीर बुद्ध जिन्होंने भी नहीं सिखा सत्य। कृष्ण ने शत्रुओं को उन्मत्त किया किन्तु उसे सिखा नहीं। महावीर ने मौलिक को ब्रह्मचर्य दिया मगर उस क्रान्त में आन्दोलन नहीं मिला। बुद्ध ने आत्मा से हुई बातों को कभी सिखाया नहीं दिया। उनका तो बर फल। कर्मुत्त उन महापुरुषों का यह ज्ञान हो गया था कि मैं ना कह रहा है यह क्रिया से भी अधिक विस्मयजनक रहेगा। क्रान्त काल उत्पन्न हो सकते हैं शक्ति तो स्थायी है। न काटे जा सकते हैं न जलाये जा सकते हैं नीति लिए महापुरुषों का शक्ति ज्ञान भी जीवित है। परिणाम है ये मगर मेरे विस्तृत चरणों की भाँति। आज भी यदि हम चाहें तो कृष्ण महावीर बुद्ध के ज्ञान का मुक्त मन्त्र है।

शब्द हर जगह पहुँचता है। नीति लिए मनुष्य शब्द की गति में यात्रा करो की तैयारी कर रहा है। यात्रा यह बहुत अतिव्यापक है। यात्रा शक्ति का एक साधन है। आज ओज स्थान में जाने से ओज भोज स्थानों के दर्शन में हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। यूरोप में तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब तक यात्रा नहीं की जाती तब तब शक्ति को अधूरी समझी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि सड़क पर कि बहुत से विदेशी लोग, समुद्र के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और देश पर्यटन करते हैं देश की महत्ति को पहचानते हैं। अंग्रेजी शक्ति ता शक्ति पर्यटन से मिलती है स्वयं के अनुभव में स्वयं के देखने से मिलती है कि वेजल पड़ा है। भारतीय लोग भित्तों के जा विदेशों में जाकर गली गली में भटकते। लेकिन विदेशी लोग भारत में पहुँचते हैं दूसरे देशों में भी पहुँचते हैं। पर्यटन के बल का शामिल करते हैं।

शक्ति यात्रा की शिक्षा पूरी होती ही नहीं है। हिमालय के बारे में हमें पढ़ा। हिमालय वर्ष से आच्छादित है गरीशङ्कर के पहाड़ हैं। इतना सुन्दर है हिमालय कि देखते ही मनुष्य मुग्ध हो जायगा। पद लिया हमें विज्ञान में यह सब किन्तु वह शिक्षा तभी हम समझ सकेगा समझ पायेंगे जब हम स्वयं हिमालय में चले जायेंगे। विज्ञानों में हिमालय के बारे में जो हमें पढ़ा जा रहा है हम स्वयं हिमालय पर जाकर देखेंगे उसमें जमीन आगमन का पर्व होगा। विज्ञानों में पढ़ी हुई शिक्षा बस भूल जायेंगे लेकिन आँखों से देख कर पायी गयी शिक्षा हम जिन्दगी भर मरते समय तक नहीं

ज्ञाती कभी नहीं हुआ। वे तो निष्प्रयाम हाते हैं।

दुनिया में जितने महापुरुष हुए जिन्होंने शब्द की गति के विना जाना उन्होंने कभी कोई शास्त्र नहीं लिखा। कृष्ण महावीर बुद्ध किसी भी नहीं लिखा स्वयं। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया किन्तु उसे लिखा नहीं। महावीर ने गाँतम को वक्तव्य दिये मगर उन ग्रन्थों में आवद्ध नहीं किया। बुद्ध ने आनन्द से हुई बातों को कभी लिपिवद्ध नहीं किया। उन्होंने तो वस कहा। वस्तुतः उन गाँतमियों को यह ज्ञात हो गया था कि तम जा कह रहे हैं वह ग्रन्थों से भी अधिक चिरकाल तक रहेगा। ग्रन्थ काल क्वलित हो सकते हैं, शब्द तो स्थायी हैं। न काटे जा सकते हैं न जलाये जा सकते हैं इसीलिए महापुरुषों के शब्द आज भी जीवित हैं। परिव्याप्त हैं वे ससार में विद्युत् तरंगों की भाँति। आज भी यदि हम चाहें तो कृष्ण महावीर बुद्ध के शब्दों का सुन सकते हैं।

शब्द हर जगह पहुँचता है। इसीलिए मनुष्य शब्द की गति से यात्रा करने की तैयारी कर रहा है। यात्रा यह बहुत अनिवार्य है। यात्रा शिक्षा का एक साधन है। अनेक अनेक स्थानों में जाने से अनेक अनेक स्थानों के दर्शन से हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। यूरोप में तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब तक यात्रा नहीं की जाती तब तक शिक्षा को अधूरी समझी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं इन सबका पर कि बहुत से विदेशी लोग नवयुवक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और देश पर्यटन करते हैं देश की संस्कृति को पहचानते हैं। असली शिक्षा तो इस पर्यटन से मिलती है स्वयं का अनुभव में स्वयं को देखने से मिलती है न कि केवल पढ़ने में। भारतीय लोग पितृन है जा विदेशों में जाकर गली गली में भटकें। लेकिन विदेशी लोग भारत में पहुँचते हैं दूसरे देशों में भी पहुँचते हैं। पर्यटन का वल ज्ञान हासिल करते हैं।

बिना यात्रा की शिक्षा पूरी होती ही नहीं है। हिमालय के दार में हमने पढ़ा। हिमालय बर्फ से आच्छादित है गरीशंकर का पहाड़ है। इतना सुन्दर है हिमालय कि देखते ही मनुष्य मुग्ध हो जायगा। पढ़ लिया हमने किताबों में यह सब किन्तु वह शिक्षा तभी हमें सम्यक् रूप से समझ पायेंगे जब हम स्वयं हिमालय में चले जायेंगे। किताबों में हिमालय के दार में जा हमने पढ़ा और जा हम स्वयं हिमालय पर जाकर देखेंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। किताबों में पढ़ी हुई शिक्षा बल भूल जायेंगे लेकिन आँखों से देख कर पायी गयी शिक्षा हम जिन्दगी भर मरत समय तक नहीं

शरीर का भी रंग हुआ। व तो निजाम होत है।

दुनिया में जितने महापुरुष हुए जितने ज्ञान की गति व विज्ञान का ज्ञान उठाया वहीं कोई शास्त्र नहीं लिखा। कृष्ण महापुरुष बुद्ध विज्ञान की नहीं लिखा स्वयं। कृष्ण ने अज्ञान को उल्टा किया कि तु ज्ञान विज्ञान नहीं। महाशक्ति ने मूलतः को कल्याण विज्ञान गहरा उठाया म आनन्द नहीं किया। बुद्ध ने आनन्द से दुर्लभ ज्ञान का कार्य लिखित नहीं किया। ज्ञान का काम क्या। कर्मभूत ज्ञान मरिचिकता को दूर शान हो गया था कि म ज्ञान वह रह है वह ग्रन्थ से भी अधिक विस्मयजनक रहेगा। ग्रन्थ कलम प्रकृतित हो सकते हैं ज्ञान तो स्थायी है। न काटे जा सकते हैं न जलाये जा सकते हैं। नीति लिए महापुरुषों का शब्द आज भी जीवित है। परिष्कार है वे समार में विस्तृत तरंगों की भाँति। आज भी यदि हम चाहें तो कृष्ण महाशक्ति बुद्ध के ज्ञान का सुन सकते हैं।

ज्ञान हर जगह पहुँचता है। नीति लिए मनुष्य शब्द की गति में यात्रा करने की तैयारी कर रहा है। यात्रा दूर बहुत अनिवार्य है। यात्रा शिक्षा का एक साधन है। अज्ञान-आनन्द स्थानों में जाते से अज्ञान अज्ञान स्थानों के दर्शन से हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। यूरोप में तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने का काम जब तक यात्रा नहीं की जाती तब तक शिक्षा को अधूरी समझी जाती है। नीति लिए हम देखते हैं कि सभ्यता पर कि बहुत से विदेशी लोग तबबुद्ध लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और देश पर्यटन करते हैं देश की सभ्यता को पहचानते हैं। अमली शिक्षा तो इस पर्यटन से मिलती है स्वयं का अनुभव से स्वयं का देखने से मिलती है न कि केवल पढ़ने में। भारतीय लोग विज्ञान है जो विदेशों में जाकर गली गली में भटकें। सभ्यता विज्ञान लोग भारत में पहुँचते हैं दूसरे देशों में भी पहुँचते हैं। पर्यटन के चलते ज्ञान हमिल करते हैं।

विज्ञान यात्रा की शिक्षा पूरी होती ही जाती है। हिमालय के द्वार में हमने पढ़ा। हिमालय वर्ष से आच्छादित है भारतीयों के पहलू है। स्वतन्त्र गुन्ना है हिमालय कि देखते ही मनुष्य मुग्ध हो जायगा। पढ़ लिया हमने विज्ञान में यह सब किन्तु वह शिक्षा अभी हम सम्यक् रूप से समझ पायेंगे जब हम स्वयं हिमालय में चले जायेंगे। विज्ञान में हिमालय के द्वार में जो हमने पढ़ा और जो हम स्वयं हिमालय पर जाकर दधन उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। विज्ञानों में पढ़ी हुई शिक्षा कल भूल जायेंगे लेकिन आँखों से देख कर पायी गयी शिक्षा हम जिन्दगी भर करते समय तक नहीं

पानी कभी नहीं हुआ। ये तो विजयाम है त है।

दुनिया में जितना महापुरुष हुए जितने शब्द की गति में शिवा का नाम उठा। कभी कोई शब्द नहीं लिखा। कृष्ण महापुरुष बुद्ध जिन्हीं ने भी नहीं लिखा मया। कृष्ण ने अर्जुन का उपदेश दिया किन्तु उसे लिखा नहीं। महाशिव ने शैलान्त के बजाए हिंदू मगर उन मन्त्रों में शब्द नहीं दिया। बुद्ध ने आत्मा में हुई बातों को कभी लिखा नहीं दिया। उन्होंने तो कम कहा। धन्युत उन महापुरुषों का यह बात हो गया था कि मैं जो कह रहा हूँ वह जन्मों में भी अधिष्ठान प्रियाल तक रहेगा। प्रत्येक काल प्रकटित हो सकते हैं शब्द तो स्थायी है। न फट जा सकते हैं न जलाय जा सकते हैं क्योंकि महापुरुषों का शब्द आज भी जीवित है। परित्याप्त है वे मगर म विद्युत् तरंगों की भाँति। आज भी यदि हम चाहें तो कृष्ण महाशिव बुद्ध के शब्दों का गुण सकते हैं।

शब्द हर जगह पहुँचता है। क्योंकि मनुष्य शब्द की गति में यात्रा करने की तैयारी कर रहा है। यात्रा यह बहुत अनिवार्य है। यात्रा शिवा का एक साधन है। ओज-ओज स्यामा में जाने में ओज ओज स्यामा के दर्शन से हमारे नाम में अभिवृद्धि होती है। यूरोप में तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब तक यात्रा नहीं की जाती तब तक शिक्षा को अधूरी समझी जाती है। क्योंकि हम दण्डित हैं न मटका पर कि बहुत से विदेशी लोग अबुधक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और देश पर्यटन करते हैं देश की गरुडि को पहचानते हैं। असली शिक्षा तो नष्ट पर्यटन से मिलती है स्वयं का अनुभव में, स्वयं के देशों में मिलती है न कि केवल पढ़ा में। भारतीय लोग जितने हैं जा विदेशों में जाकर गली मली में भटकते। सज्जन विदेशी लोग भारत में पहुँचते हैं दूसरे देशों में भी पहुँचते हैं। पर्यटन के बल पान शामिल करते हैं।

विद्या यात्रा की शिक्षा पूरी होती ही नहीं है। हिमालय के द्वार में हमने पढ़ा। हिमालय वर्षों से आच्छादित है गरीश्वर के पहाड़ हैं। जितना मुश्किल है हिमालय कि देखते ही मनुष्य मुग्ध हो जायेगा। पढ़ लिया हमारा जितना म यह सब किन्तु वह शिक्षा तभी हम सम्यक रूप से समझ पायेंगे जब हम स्वयं हिमालय में चले जायेंगे। किताबों में हिमालय के द्वार में जो हमने पढ़ा और जो हम स्वयं हिमालय पर जाकर देखेंगे उसमें जमीन आसमा का फर्क होगा। किताबों में पढ़ी हुई शिक्षा कल भूल जायेंगे लेकिन आँखों से देख कर पायी गयी शिक्षा हम जिन्दगी भर भरते समय तक नहीं

वम ही जस एर दीपक से हारा दीपक जलाय जाते हैं।

ज्याति स ज्याति जगि ज्योतियोँ उदता या ज्यातित मसा
तदी स तदी जमीम तदिया निर्मित उगमे पारावा
ज्याति ना की तदी प्रम की स्पर्श रर धारा मे
कहों रहगा तमम् गज्य फिर ज्वाल पीडा बारम्
पद यात्रा स ना की ज्योति आर प्रम की मरिता घर
जाती है। पद यात्रा क द्वारा एक एक को मुधारा का प्रयास
है। क्या रगा तमम् गज्य फिर-- अधियारे का प्रभुत्व
यातावरण हर घर से हटा का माध्यम है पद यात्रा।

यदि हम पद यात्रा का छाड दमे तो हम बहुत श्रुत
पुक्शा ही पुक्शा हागा फायदा कुछ नहीं होगा। शहर का
घण्टाभर क्या चौबीस के चौबीस घण्ट सगना दो लेखिन चौबी
वाद तो जैसे ही अपनी दुका म बापम गय वही गृ
गारी चपेटी सब कुछ वही। ग्राणीण का कह दिया गृ लिया।
ज गयी। बापस वैसा कभी नहीं करण। भल ही वा पैसा कम -
सभिन पैसा काम नहीं करण।

तो प यात्रा मे सिगा यात्रा का विराधन नहीं है लेकिन
क मन्त्र का ता न्याय नहीं मिया जा सरता उगना तम
मन्त्रा। उगन मन्त्र पर यदि कोई साधन लगाता है तो मन्त्र है

सिगा यात्री तम सिगा यात्रा करण तो सिगा यात्रा
मदण। मन्त्र तम तो सा जरी * सिगु उनी क द्वारा प
सिग करण तम तम है। सिगी का सिगा यात्रा भा
सिगा यात्रा कर। सिगी या प यात्रा भा मन्त्र यह पन्

नारदजी पहुँचे उमके पास जाकर कहा कि ए भाई! मैं ब्रह्मा के पाम जा रहा हूँ। तुम्हें क्या कुछ पुछवाना है कि तुम्हारी मुक्ति कब होगी? वह युवक बोला और महाशय! मैंने तो अभी-अभी सन्यास लिया है अभी अभी हरिस्मृतन शुरु किया है। फिर मेरी मुक्ति कहाँ से हो जायगी। अभी तो मुझे जन्मा जन्मों तक तपस्या और साधना करनी पड़ेगी तब कटी जाकर मेरी मुक्ति होगी। यदि आप की इच्छा है तो ब्रह्माजी से पूछ लीजिएगा।

नारदजी पहुँचे ब्रह्माजी के पाम बात शीत की ओर वापस लाट आये। सबसे पहले उनी सन्यासी के पाम पहुँचे और बोले कि सन्यासी! मैं ब्रह्मा के पाम गया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी मुक्ति तीन जन्मों के बाद होगी। यह सुनते ही वह बोखला उठा कि मुझे मुक्ति अभी तीन जन्मों के बाद मिलेगी! क्या मुझे मुक्ति पान के लिए तीन बार और जन्म लेना पड़ेगा? धिक्कार है ऐसी मुक्ति को। मैंने अपनी सारी जिन्दगी लगा दी इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए मगर ब्रह्मा कहते हैं कि अभी तुम्हें तीन जन्म लेने पड़ेंगे मुक्ति प्राप्ति के लिए। ऐसी मुक्ति मुझ नहीं चाहिए ऐसे परमात्मा हम नहीं चाहिए। उसने अपनी माता एक दी कपड़े उतार कर फेंक दिये। गले का बाल बर फेंक दी खड़ा कमण्डल जाति सब कुछ फेंक दिये और कहा कि जिस मुक्ति को पाने के लिए जन्म जन्म साधना करनी पड़ती है वह मुक्ति नीरस है मुझे नहीं चाहिए। यह कह कर उसने सन्यास छोड़ दिया।

नारदजी को वडा आश्चर्य हुआ सन्निध य बोले भी तो क्या सकते। चल पडे आगे। पहुँचे उम युवक के पाम जाकर बोले कि युवा साधक! ब्रह्मा ने तुम्हें कहा था कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो तम वरगद के पेड़ के नीचे गिनो कि उम पेड़ में कितनी पत्तियाँ हैं। उम पेड़ में जितनी पत्तियाँ हैं उतने भव और करने पड़ेंगे तुम्हें मुक्ति के लिए। इस पर वह युवक बहुत खुश हुआ और बोला कि बाह! सप्ताह में तो अनेक वृक्ष हैं। उनकी असंख्य पत्तियाँ हैं किन्तु भगवान् मुझ पर बतने खुश है कि कहत है इसी एक वरगद के पेड़ में जितने पत्ते हैं मान उतने ही जन्म तुम्हें लेने ह। नारदजी इस बात को सुनकर आश्चर्य चकित हो गये कि एक आत्मी का तीन जन्मों के बाद मुक्ति मिल रही है तो भी वह कहता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और दूसरे आदमी को हजारों लाखों जन्म लेने पड़ रहे हैं इस सप्ताह में मुक्ति के लिए। फिर भी वह खुश है।

वस महावीर हमें इसी ओर संकेत दे रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि

आशावाद अलाभ-चिन्ता से मुक्ति

मूत्र है—

अज्जवाह १ सत्तामि अजिताभा गुए मिया।

जा एव पडिसविक्खे अलाभो त १ तज्जए॥

आज गुने गही मिला परन्तु सम्भव है कल मिल जाय—जो वन प्रकार सोचता है उसे अलाभ गही सताता।

बहुत गहरी बात है यह। गुना में तो बहुत सीधी सीधी बात है लेकिन आज के सारे पारवात्य दर्शन की गीत महावीर ने पच्चीस सौ वर्ष पहले ही छड़ी कर दी थी। अतः महावीर की गीत पच्चीस सौ वर्ष पुरानी है और यह गीत इतनी गजबूत है कि उस पर चाहे जितने भी महल छड़े कि जाय मगर वह गीत बूढ़ गही सज्जती।

वम मूत्र को मगाने के लिए मैं एक हाटी में कहानी कहता हूँ। कहानी बहुत पुरानी है। एक सन्यासी गीत गाता गीत साधना कर रहा था। उमर शरीर में मात्र हस्त्रिया का कलत ही रह गया था और कुछ भी न बचा था। एक दिन उधर से वीणा लिये जोड़ पड़ा और वहाँ मैं छड़ धारण किये गारदजी निकल। गारद ने दया कि सन्यासी बड़ी साधना कर रहा है। गारदजी उस सन्यासी के पास पहुँच गए प्रेमपूर्ण बातचीत की। जाते समय गारदजी ने सन्यासी से कहा कि सन्यासी। मैं ब्रह्मा के पास गीत रहा हूँ तुम्हारा यदि कोई काम हाता बतता दो। सन्यासी ने कहा गारदजी। आप ब्रह्मा के पास जा रहे हैं तो थोड़ा मा प्रणाम कर दीजिएगा। आते समय ब्रह्मा से पूछते आणगा कि गरी मुक्ति का हामी?

गारदजी खड़ा हुआ। कुछ आराम बड़ा ता दया कि एक दुर्गतिता आता दीक्षा सी है और जा हस्त्रिया में बड़ा सत्कीर्ण है। गाव रहा है गा रहा है वीणा बाजार में। साव वरुण और दया यह सज्जता साव ता हा गया मगर पागत हो गया है। यह गीत गारद गीत हस्त्रिया कर रहा है।

आशा के साथ राम ने रावण के साथ महायुद्ध किया था। आखिर रावण निराश हो गया। जब हार का समय आया तब रावण हताश हो गया। सोचा कि मैं जीत न पाऊंगा। राम की मुठ्ठी भर सेना ने रावण की अघाह सेना को हरा दिया तो एक मात्र आशावाद पर।

महाभारत का युद्ध हुआ। पाण्डव कितने? पाँच। और कौरव कितने? सौ। मगर पाँच की संख्या सौ की बराबरी करती थी। पाण्डव जेमे ही जाते कि कौरव घबड़ा जाते। अरे पाण्डव आये। मात्र पाँच १ सौ कौरवों को हरा दिया। कृष्ण ने अर्जुन के भीतर प्राण फूक दिये कि तू अपनी आशा का पगला समाप्त न होने दे। तू अपनी आशा पर डटे रह। अपने मन को हर समय प्रसन्न रख। विजय तेरी होगी। हार नहीं हो सकती। आगे बढ़। पीछे कभी मत हट। आप भी इसी तरह अनुभव करते रहिए कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। एक बात को दुहराते रहिए कि आज नहीं मिलता है तो कल जरूर मिलेगा। इस आशा पर आप जीवित रहिए तो कभी भी नहीं हारेंगे।

महावीर के समर्थक हुए स्वेट मार्टिन। आज के मंच पर खड़े हैं स्वेट मार्टिन परम आशावादी और शास्त्रीय मंच पर खड़े हैं महावीर। वे भी परम आशावादी हैं। स्वेट मार्टिन ने एक पुस्तक लिखी है एग्री मैन ए किंग'। यानी प्रत्येक आदमी राजा है। इसका हिन्दी अनुवाद भी छप चुका है निमका नाम है व्यक्तिवाद का विकास। स्वेट मार्टिन ने अपनी सारी पुस्तक में एक बात पर जोर दिया है कि तुम यदि अपनी आशा पर डट हो और उसके अनुसार ईमानदारीपूर्वक कर्म करते हो तो ससार तुम्हें निश्चय ही विजयश्री की माला पनायेगा।

बात विलकुल ठीक है। महावीर राम कृष्ण मीरा ये सभी लोग आशा पर जीते थे। यदि मीरा आशा पर नहीं जीती तो उस परमात्मा कभी भी दर्शन नहीं देते। मीरा गलियाँ म भरतकी कृष्णावन की गलियों में गयी मधुरा की गलियाँ में गयी। वहाँ से-कहाँ तक की यात्रा की थी मगर एक आशा थी उमरे भीतर कि कृष्ण के दर्शन होंगे ही। उसी आशा को लेकर उसका अपना राजपरिवार छोड़ा ससार छोड़ा घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया। उसकी आशा अन्त में फलीभूत हुई। कृष्ण के दर्शन हुए। आज नहीं मिलता तो क्या इसका मतलब कभी नहीं मिलेगा? हम आशा के अखण्ड पुरुषार्थ कर। आज नहीं तो कब अवश्य मिलेगा। पुरुषार्थ तो हमारा ही होगा। पुरुषार्थ ही विजय है।

गिने पढ़ी है एक कहानी कि एक साधु था। वह साधु पक्कड़ था

तू हमसे भूल जा कि कल तू मिलेगा। आज तू मुक्ति नहीं मिल रहा है तो यत्न मत मोड़ कि आज मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है तो फिर मुक्ति चाहिए ही नहीं। तब तू अलाभ मतायेगा। तूने हाँ हाँ दुःख, मता आदि मतायेगे। इसी के मता पर तू यह सोच कि मुक्ति आज नहीं मिले, परन्तु सम्भव है कल मिल जायगी। जो हम प्रकार का विचार रखता है उसको अलाभ नहीं मताता। उसको हाँ नहीं मताती। उसको कद, निष्ठुरता, प्रतिभूलता आदि कभी नहीं मताते।

महावीर स्वामी ने बहुत गहरी बात कही है। हम माया से ऐसा लगता है कि महावीर परम आशावादी व्यक्ति थे। वे आशा के धारा से आगे से आगे बढ़ते हैं। आशा के रस को पञ्जर एवरस्ट की भी चढ़ा कर लेते हैं। वे कहते हैं कि तू चिन्ता मत कर, तू अपना कार्य करते जा। तुझे अलाभ कभी नहीं मतायेगा। यदि निराशा हो जाओगे तो साधना कैसे करोगे? महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक साधना की मात्र आशावादी बनकर। बुद्ध की तरह यदि निराशा हो जाते तो क्या उनको स्तब्धी जल वैवृत्य मिल सकता? बुद्ध ने साधना की और देखा कि अभी तक मुझे जल नहीं मिलता तो बुद्ध ने तपस्या का त्याग कर दिया। मगर महावीर इसी मूल पर बैठे रहे कि भले ही मुझे आज मुक्ति न मिले, परन्तु सम्भव है कि कल मिल जाय। महावीर हमी आशा का लेकर अपनी साधना में जमे रहें कि आज सर्वज्ञता विगुञ्जता उपलब्ध नहीं हो रही है पर कल हो जायगी। हाँ एक-एक दिन अवश्य सम्भवित होगी। साढ़े बारह वर्षों तक हमी मूल का अनुभव किया। यह मूल कोई धामा मूल नहीं है। वासी या उधार लिया हुआ नहीं है। यह मूल निधि है व्यापक नहीं। महावीर ने साधना जिन्सी की बात कही है। जीवा के समग्र अनुभाव का त्याग और निवृत्ति यह मूल।

राम ने आशा पर अवलम्बित होकर ही रावण के माय बुद्ध किया था। रावण के पाप क्षिति की शक्ति थी राम की अपाता। राम के पास तो रावण की शक्ति देखते कुछ भी नहीं थी। मात्र जो गिने बल्ले थे। जगति रावण के पाप हर तरह की सैन्य शक्ति थी, परन्तु राम को यह परमा विश्वास था कि विजय करी ही होगी। और निश्चित होगी। यहाँ तक की सम्भग्न मूर्ति हो गया। राम की आधी मता छत्र हो गयी। राम के पास कोई देवी शक्ति नहीं रह गयी। फिर भी राम के पास एक अया विराग था। एक एकी आशा की हुई थी कि मरी विजय अवश्य होगी। वम हमी

मस्त जीलिया। उम साधु की जिगी १ पगड़ी चुग ली। जब वह नेगरा सोचने लगा कि मैं किस आगामी के पास जाऊँ अपनी पगड़ी सों के लिये। तो वह पहुँच गया श्मशान पर और जाकर बैठ गया। लोग आते और पूछते क्या बाबा! साधुता कर रहे हो? नहीं साधु का उत्तर था। तो यहाँ श्मशान पर किसलिए बैठे हो? उमा हँस के बोली जिगी १ मेरी पगड़ी चुरा ली है। जिसने पगड़ी चुरायी है वह एक न एक दिन तो यहाँ आयेगा ही, अवश्य आयेगा और जिस दिन वह आयेगा उम दिन उमकी छार से लूँगा।

वैसे ही जीवा में भी एक न एक दिन अन्त्य लाभ होता है। अन्त्य विजय मिलती है। कोई भी यहाँ पर अगमन नहीं हो सकता। यदि मा में निराशा हो गये तो यही असफलता मिल गयी। हम आशावाद पर जीते हैं। आशा ही जीवा की आत्मा है। स्पेट मार्टन कहता है कि तू जितना मत कर विजयश्री की माला तुम्हें ही मिलेगी। मरतीर भी यही बात कह रहे हैं कि आज तुम्हें नहीं मिला परन्तु मग्य है कि कल मिल जाये। जो इस प्रकार सोचता है उसे जलाभ नहीं सताता।

तो हमारे भीतर निराशा नहीं आनी चाहिए। आशा को समझ कि यह रत्न है मणि है। जहाँ यही भी आशा की मणि दिखायी दे, उसे मजा लो और निराशा को ठुकरा दो वैसे ही जैसे रस्सी बागमन को ठुकरा देते हैं। निराशा को रस्सी की टोकरी मगनों। अपने भीतर हम जागा के बीज बोते हैं फिर ता हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा ही।

बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भविष्य अधकारमय होता है पर महावीर इस भाषा के द्वारा यह स्वीकार नहीं करते। वह कहते हैं कि यदि तुम्हारे भीतर आशा की किरण है तो अधकार दूर हो जायेगा। ठीक है बहुत लोग का भविष्य अधकारमय होता है मगर तुम जागा की किरण उत्तम से प्रकट कर लो। यदि तुम्हारे भीतर आशा की किरण, जागा की दीपप्रभा प्रकट हो गयी तो तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो जायगा तुम्हारा भविष्य प्रकाशवादी हो जायेगा।

स्मीलिए हम आशावाद के आधार पर उत्तम जीवन जीना है। एक ज्याति भी आशावाद की प्रकट हो गयी तो या समझ जैसे कि आकाश में बादल छा गये हैं। सपन बादल है। चारों तरफ अधकार ही अधकार है मगर त्रिजली की एक चमक उस सारे अधकार का दूर कर देती है। जितनी देर तक त्रिजली चमकती रहेगी उतनी देर तक हमारे भीतर आशा पापती रहेगी। उतनी देर तक हमारा मार्ग प्रशस्त बना रहेगा।

अगर बीच में गिराशा पाप गई तो या समझो कि उसने अपराध करने शुरू कर दिये हैं। वह कर्त्तव्य मार्ग पर चलने के लिये उद्यत तो हुआ किन्तु मार्गवर्ती कठिनाइयाँ से घबड़ाकर बीच में ही पथच्युत हो गया।

वस्तुतः मानव की तीन काटियाँ हैं। हीन काटि के वे व्यक्ति हैं जो किसी उत्तम कार्य में आगेवाले विघ्नों के भय से उस कार्य का आरम्भ नहीं करते। मध्यम काटि के वे व्यक्ति हैं जो उत्तम कार्यों का आरम्भ तो कर देते हैं किन्तु बीच में विघ्न आ पड़ने पर उस कार्य का परित्याग कर देते हैं और उत्तम कोटि के वे व्यक्ति माने गए हैं जो विघ्नों के दृढ़ वार वार प्रतिहत होते हुए भी अपने द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्य का जीते जी परित्याग नहीं करते।

एक ऐतिहासिक घटना है। गुने यह घटना काफी प्रिय लगी। बौद्ध भिक्षुओं का एक सभ झूठठा हुआ संगीति हुई संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कहते हैं कि जब श्यासकोट में बौद्ध भिक्षुओं का सभ आयोजित हुआ तो यह प्रश्न हुआ कि हमने श्यासकोट में भिक्षुओं का सभ आयोजित तो किया है मगर यहाँ का जो राजपुरोहित है वह व्यक्ति बड़ा कट्टर है। वह किसी हालत में बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित कर लिया जाय तो सारे ब्राह्मण पण्डित बौद्ध धर्म में आ जायेंगे।

अब प्रश्न यह उठा कि उस राजपुरोहित को कौन अपने काबू में करेगा। सब साग चुप हो गये। अखिर एक छोट सा साधारण बौद्ध भिक्षु उठा और बोला कि मैं छोटा हूँ मगर प्रयास करूँगा। मंत्री साधुओं में गया कि जी तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं है। तू भिक्षु जीवन के वार में जानता नहीं है और यह परम प्रकाण्ड पण्डित है तू उसके पास कैसे जायगा? मगर उसने ता ठूढ़ निश्चय कर लिया कि मैं उस राजपुरोहित को अवश्य काबू में करूँगा।

यह निकल पड़ा। उस राजपुरोहित के घर पर पहुँचा तो वह बाहर आया और वह बौद्ध भिक्षु का झोंटन लगा पटकारा लगा मालिया देने लगा। उस बौद्ध भिक्षु का तिरस्कार मिया। यहाँ तक कि उस धक्के मारकर निवृत्तवा दिया। बौद्ध भिक्षु कुछ नहीं बोला वापस आ गया।

दूसरे दिन फिर पहुँचा और वाला क्या दातव्य अन्न-जल की कोई सुविधा है। जस ही राजपुरोहित ने देखा कि वन वाला ही भिक्षु आया है और अन्न-दान माँग रहा है तो उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि हम धक्के मार कर निकाल दो। कर्मचारियों ने उसे धक्के मारकर बाहर

आप अपने अन्दर विश्वास रख कि मे एक आशावादी हूँ कर्मठ हूँ मे विजयी हूँ मे सफलता प्राप्त करके रहूँगा। मे सफल होकर ही रहूँगा असफल नहीं होऊँगा मे अवश्य प्रसन्न रहूँगा दुःखी और उग्रम नहीं रहूँगा। अपना उद्धार अपने हाथ मे है। जो हम प्रकार का विश्वास रखता है उसका कभी पता नहीं होता। गीता का चिर उद्घोष है कि—

उद्धरेदात्मनात्मा तत्मानमवमान्यत् ।

आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मन ॥

मतलब भाव है। यहाँ पर एमे मन्त्र साग उभयित है जो गीता मे मगर्भक है। मतलब उन्हे यह श्लाक भी ध्यान मे होगा। मतलब यह * कि अपने मे ही अपना उद्धार करो। अपने का कभी निराश न हो उग्रम नहीं रहना चाहिये। अपना सबत बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु आप स्वयं हैं। अपनी अच्छी इच्छाओं का कभी आप मन्त्र न होन दो।

आशा के दीपक को कभी बुझा न दे अन्यथा जीवन निरहित हो जायेगा, भटक जायेगा अन्धी गलियों मे। यदि इच्छा का जाग को निरन्तर मन मे दुहराया जाये उसे दृढ़ बलवती और पुष्ट बाणों की प्रक्रिया जारी रखी जाये तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उमरी कार्यशक्ति का बल मिलेगा और उसे अपना उद्देश्य प्राप्त करने मे अवश्य सफलता मिलेगी। अपने मन मे कभी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। मन को कभी पता की ओर नहीं जाने देना चाहिये। उन ऊँच आशों को जो ऊपर जाकर गहलू की प्राप्ति मे लगाकर अपना वा हमारा उग्रम भगवान् मे युक्त रखना चाहिये। मन मे सब यह विश्वास रखना चाहिये कि मे स्वयं की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। निरन्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर हूँ। शक्ति उत्पन्न रहना या श्रद्धा निर्माण मे सफल होता जा रहा हूँ। यदि अपना अपना पूर्ण होता न दिखाई दे तो उसका साक्षात् नहीं चाहिये। दृष्टि को चाहिये कि बाध सागर हो या प्रयत्न मे क्या क्या रुटि क्या क्या रुकावट रह गई है उस ओर ध्यान देना चाहिये। जो रुटियाँ को दूर करता है सफलता हमारे घर पहुँची।

यहाँ पर बहुत सारे बलिष्ठ लोग हैं जिन्होंने ही सफलता मे जानकर बैठे हैं। आपसे कहिये कि एक प्रतिज्ञा पटल है जो हमारे गरीबी को पूर्णतः दूर करने का प्रयत्न करे कि यदि स्वयं को अग्रसर शक्ति और सफलता पर विश्वास न हो किन्तु आप स्वयं सफल पर हम सफलता निर्माता हैं स्वयं मे ही शक्ति है जो हमारे हाथ में

गुफा में आत्महत्या के लिए घुसा। इसी बीच उमकी दृष्टि अपने जाल तक पहुँचने के लिए प्रयत्न करती हुई मकड़ी पर पड़ी। वह गौर से उसे देखने लगा। और गिरने पर भी सतरहवीं बार के प्रयास में सफल हो गई और वह अपने जाल तक पहुँच गई। मुहम्मद गारी के लिए यह घटना अत्यन्त प्रेरणादायक हुई। उसने सोचा कि जब एक शुद्ध कीट के मन में निराशा का भाव नहीं जगा है तो मैं तो मानव हूँ। क्या सतरहवीं बार के प्रयास में सफल नहीं हो सकता? तदनुसार आत्महत्या से वह विरत हो गया और पुनः उसने प्रयत्न किया। अपनी कमजोरियों और कमियों का दूर किया और दुगुने साहस एवं उत्साह से आक्रमण किया। उसे अपने प्रयास में सफलता मिल ही गई।

इसलिए निराशा को तिलाजलि दे। आशा को अपने जीवन की वाटिका में कल्पवृक्ष की तरह रोप दो। आशावाद की अग्नि पर निराशावाद के कचरे को विलकुल जला डालो। आशावाद प्राण है। अपने भीतर प्राण की प्रतिष्ठा करो। जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो वनस्पतियों को प्राण मिल जाता है व पिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में आशावाद का सूर्योदय होता है तो हमारे जीवन की आशाएँ ठीक उसी प्रकार से फलीभूत होती हैं। निश्चित होती हैं जिस प्रकार सूर्योदय होने से वनस्पतियाँ पिल जाती हैं।

मृदु किरण का जाआ हं कवि।
 पारे जल से अमृत पीचो।
 भयमागर दुःख सार कणों से,
 आशा वर्षा कर जग पीचो॥

रश्मि का कानन है वाटर गायिशिल । खारे समुद्र से मधुरता लो और
 मरुत के वनन के द्वारा आशा का जन बरसाओ विश्व को सिंचा करो।

निज पर शासन फिर अनुशासन

आज का प्रवचन आपकी पसन्द है। प्रवचन का विषय भी आपका अुरोध भी आपका। आप लोगो की 'अनुशासन' पर सुनने की उत्कण्ठा है। बात सही है, उत्कण्ठा स्वाभाविक है। अनुशासन हर क्षेत्र से जुड़ा है। पैदा होने के बाद जब तक मरते नहीं है तब तक अनुशासन से छुटकारा नहीं। हम जन्मे, माता पिता के अनुशासन में बड़े हुए। शिखालय गए शिक्षको के अनुशासन में रहना पड़ा। नौकरी की मासिक के अनुशासन में रहे। इतने समय तक तो अनुशासित रहे। अब क्रम उल्टा चलेगा। अब हम अनुशासक बने। पहले प्रजा थे अब राजा बने। पहले दीज थे अब वृक्ष बने। विवाह हुआ पत्नी के अनुशासक बने बच्चों के अनुशासक बने। अनुशासित या अनुशासक कोई भी रूप हो अनुशासन हमारे जीवन का धर्म है।

'अनुशासन' मुझे भी बहुत प्रिय लगता है। यह शब्द मरा हुआ शव नहीं है जिन्दा है। प्राण फूँके है शब्द रचयिता ने। फिर उम प्राणदाता का नाम हम चाहे जो कहे प्रकृति, ईश्वर, पाणिनी हेमचन्द्र। उससे मुझे कोई विरोध नहीं है। किन्तु इतना निश्चित है कि यह जीवन्त है।

अनुशासन शब्द की निष्पत्ति भी कम मधुर नहीं है। इस शब्द की निष्पत्ति 'अनु' उपसर्ग पूर्वक 'शास्' धातु से हुई है। उपसर्ग भी श्रेष्ठ और धातु भी श्रेष्ठ। सुनने में भी कर्णप्रिय है। वैदिको का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है तैत्तिरीयोपनिषद् महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। उसमें अनुशासन की व्याख्या ईश्वर वचन स्वरूप की गई है। अतः इस शब्द की मूल्यवत्ता आप सब सहजतः समझ सकते हैं। जिस शब्द को ईश्वर का वचन कहा जाता ॥ वह शब्द तो शब्द-कोष का हीरा है, कोहिनूर हीरा।

इसीलिए अनुशासन बड़ा अच्छा शब्द है। यह जैसे आपको प्रिय है वैसे ही मुझे भी। राजनेताओ को तो सबसे ज्यादा प्रिय है। धर्मनेताओ की तो पूछो ही मत। राजनेता यानी शासक-वर्ग और धर्म-नेता

आरोहण है। मोर तो बँन भी ले जाती है। मगर मानस और गर्भ भारण की बात क्यों है उममे? वेदे में भी कहा है गूँ होता है बँन का उर्द। ऐसे गर्भधारण कर गौ ब्राह्म और उममे पुन की प्रभूति लोग श्रेष्ठ है, तैम ही अनुशासन के सम्बन्ध में है।

पहले अनुशासन में तो शासन भी श्रेष्ठ और शासित भी श्रेष्ठ-दोनों श्रेष्ठ है। मगर दूसरे वाले अनुशासन में श्रेष्ठता की वह गरिमा क्यों? तैम प्रोणाचार्य शासन और एराय्य शासित, कृष्ण शासन और जर्जु शासित राम शासन और लक्ष्मण भरत अनुशासित मत्सीर शासन और गौतम शासित बुद्ध शासन और जातक शासित। ह्य दग के तो शासन भी अच्छे और शासित भी अच्छे। दोनों की गरिमा है। दोनों की गरिमा है। इसमें तो बड़े को भी वही सम्मान और छोटे का भी वही सम्मान। यन्तुत अनुशासन के बल पर छोटे ने भी अपने को बड़े जैसा योग्य बना लिया है। अतः हम लोग दोनों की गौरव गाथा गाते हैं। विश्व विकास राष्ट्र उत्पाद ऐसे शासन-अनुशासन से ही सम्भव है।

कैदी गुलाम नौकर ये सब दूसरे ढंग के अनुशासित हैं। कैदी न्यायाधीश और जेलर से अनुशासित है। गुलाम तथा नौकर मालिक से अनुशासित है।

पहले अनुशासन में शासित का शासक के प्रति आदर होता है और श्रद्धा होती है। जबकि दूसरे में शासित मजबूर होता है शासक से शासित होने में। भीतर में उसके विद्रोह के अगारे धधकते हैं उस शासक के प्रति। आप देखते हैं कि एक तो है वैवाहिक सम्बन्ध और एक है बलात्कार। पशु हमेशा बलात्कार करते हैं। उनका विवाह नहीं होता। और मनुष्य जाति में

विवाह होता है। जो मनुष्य होकर बलात्कार करता है वह मनुष्यत्व को कलंकित करता है। मनुष्य होकर भी वह निम्नतम पशु है। कितना फर्क हुआ दोनों में! एक में स्वाभाविकता और समर्पण भावना है और दूसरे में जोर-जबर्दस्ती। एक में मानवीय प्रकृति है और दूसरे में पाशविक प्रवृत्ति है। जैसे शेर को देखकर अन्य जानवर घबरा जाते हैं थर थर काँपने लगते हैं और जैसे हमारे सामने बन्दूक लेकर कोई डाकू आ जाए तो हमारे छक्के छूट जाते हैं और जैसा वह कहता है वैसा ही करना पड़ता है वैसे ही दूसरा अनुशासन है। मात्र एक बलात् आरोपण है वह। बस इसके अलावा कुछ नहीं।

पहला तो नम्रता और आत्म सयम से युक्त है। उसका अपना आदर्श है, आदर्श की भूमिका है। दूसरा तो दुष्ट और हीनता से भरा है। सोभ और भय का कारण है और व्यक्ति अनिच्छापूर्वक उसका पालन करता है। दासता की सगम्या और परतन्त्रता की समस्या यही से संभव है पहले से कभी नहीं।

जाजकल तो बलात् आरोपित अनुशासन का बोलवाला है। ऐसे अनुशासन को तो अनुशासन कहने की इच्छा भी नहीं होती। यह कोई अनुशासन थोड़े ही है एक तरह का भ्रष्टाचार है दुष्टाचार है। इससे हानि ही हानि हुई है नुकसान ही नुकसान।

हम अपने राष्ट्र की ओर जब नजर डालते हैं तो लगता है कि आज सारे भारतवर्ष में अनुशासन हीनता का दौरा है। चारों ओर अनुशासन हीनता ही व्याप्त है। कहीं तोड़ फोड़ हो रही है तो कहीं आमजमी के विध्वंसक रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। कहीं प्रस्ताव पास किये जाते हैं तो कहीं रोष प्रकट होता है। कहीं छोटी माटी बातों को लेकर शिक्षका और अधिकारियों के भुत्ते जलाय जाते हैं तो कहीं पर जलसे जुलूस निकाले जाते हैं। कहीं पर दिन-दहाड़े ही हत्याएँ हो जाती हैं और हत्याओं को पकड़ भी नहीं पाते तो कहीं पर दिन दहाड़ ही द्रौपदिया का धीर हरण होता है और उनका कोई रक्षा-कथं कृष्ण दिखाई नहीं देता। तो कहीं हजारों हजार स्त्रियाँ को दहेज के पीछे जिन्दा जला दिया जाता है किन्तु जलानेवालों में से कितने व्यक्तियों को फाँसी मिलती है।

सोचते हैं कि भारत जब स्वतन्त्र होगा तब प्रगति के पथ पर चलेगा। जो अशान्ति है वह मिट जायेगी। जो अनुशासनहीनता और बलात् आरोपित अनुशासनहीनता है वह हट जायेगी। लेकिन स्वतन्त्रता-प्राप्ति के

राज कार्य शिखर उभरे पिपीर ही हुआ। अनुशासनीयता मिटी नहीं
अपितु शत गुणी बढ़ी ही है।

भारत में आज चित्ती अनुशासनीयता है दुनिया में शायद ही ऐसा
कोई देश या राष्ट्र होगा जिसे उतनी अनुशासनीयता हो। यहाँ श्रद्धा
में कोई आदमी आपको ईमानदार नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि कोई आदमी
ईमानदार ठिगई देता है तो उसका फोटो अखबारों में छपा जाता है। सो
बेईमानों में एक ईमानदार मिल जाये तो मौभाग्य सगो। इसी तरह कोई
मृत्यु जाता वास्ता नहीं मिलेगा। कोर्ट-कचहरी में तो साफ है कि दो में
एक पक्ष झूठा होता है। और कभी कभी तो दोनों पक्ष झूठे साबित हो जाते
हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया में सब जगह मूर्खी सक्ड़ी जलती है
मगर कचहरिया में भी सक्ड़ी भी जलती है। यानी यहाँ सच्चे भी झूठे हो
जाते हैं और झूठे भी सच्चे। जैसे आपल गिरा पाती या मिलावट का दूध
मिला काठिन हो गया है, वैसा ही मृत्यु के साथ है। झूठ की मिलावट है
सत्य के साथ। इसी प्रकार चोरी है। प्रायः हर इलाका चोर बना हुआ है।
फाई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर कोई प्रगट तो कोई अप्रगट। दूसरे देशों
पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ पर धर्म कर्म न होते हुए भी उनका
जीवन बड़ा अनुशासनपूर्ण है। उनका राष्ट्र अनुशासपूर्ण है। मेरे पास जो
भारतीय विदेशों से आते हैं। वे मुझे बताते हैं कि विदेशों में हम सुखी हैं।
कारण वहाँ सबकुछ व्यवस्थित है। यदि हम अपना कैमरा भूल गये किसी
टैक्सी में और उस कैमरे पर हमारा पता लिखा है तो हम चिन्ता नहीं
टैक्सी चालक अपने आप हमारे घर पहुँचा देगा। समय की भी पाबन्दी है।
यानी कि बड़ा अनुशासन है वहाँ। और जहाँ अनुशासन की अनुगूज है, वहाँ
कष्ट कैसा?

भारत की स्वतन्त्रता के बाद जो देश स्वतन्त्र हुए थे वे भी आज
भारत से आगे हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध में जो देश समाप्तप्राय हो गये थे वे
देश आज इतने विकसित हो गये हैं कि उनकी होड़ लेनेवाला कोई नहीं है।
जापान आज चित्ती विकासशील है, सब जानते हैं। मैं कई बार जापानी
बौद्ध भिक्षुओं से, और वहाँ के नागरिक लोगों से मिला, मुझे लगा कि उनमें
से हरेक इलाका के रोम रोम में अनुशासन है। उनका सतत चिन्तन यही है
कि हम अपना विकास कैसे करें और हमारा राष्ट्र कैसे समुन्नत हो। उनके
रक्त की हर रूढ़ि में यही भावना भरी है।

अनुशासन हीयता भारत में बहुत ज्यादा महसूस होती है। यह तो

धोड़ी सी भारतीय मनीषियो की देा ही समझिये कि उन्होंने भारतीयों के भीतर धोड़ा सा पाप का ढर भर दिया। वस इसलिए धोड़ी बहुत अनुशासनशीलता बची हुई है। वरना यहाँ बाते सोग तो अनुशासनाहीनता में ऐसा प्रवेश करते कि दुनिया चकित रह जाती। कारण यहाँ सिकन्दर नेपोलियन चंगेज खॉ तगदिरशाह और हिटलर जैसे महत्वाकांक्षीवाले सोग भरे पडे है। आखिर इसका क्या कारण है कि इतनी अनुशासनहीनता बची हुई है? क्या कारण है कि हमारा देश हमारा राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से पिछड़ा हुआ है?

भारत में इन सबके समाधान के लिए हजारों सस्याएँ, हजारों सेवासथ, समितियाँ बनी हैं। इन सबका एक ही सध्य है कि हमारा समाज कैसे बड़े राष्ट्र का विकास कैसे हो शासन कैसे सुव्यवस्थित बने। सभी का यही एकमात्र मूलभूत उदेश्य है। मेरा विचार है कि इन सारी सस्याआ और समितिया को अपक्षित सफलता इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वे समाज को सुधारना चाहते हैं खुद सुधारना नहीं चाहते। यह रास्ता गलत है। फिर एक साथ सौबी सौदी पर चढ़ना भी तो मुश्किल है। जो छलांग लगाते है बीच में ही घाछा छा जाते है। पैर की हड्डी टूट जाती है यानी सस्या असफल हो जाती है। आखिर हम कोई बदर तो है तही जो सम्बी छलौंग लगाये। सफलता क्रमिक यात्रा है। एक एक कदम एक एक सीढ़ी। कार्य समयसाध्य है श्रमसाध्य है, पर स्थायी है। ओस बिन्दुओं की तरह इसका जीवन नहीं होगा सच्चे मोती की तरह होगा।

राष्ट्र विकसित सभी होगा जब हर व्यक्ति का जीवन विकसित होगा। राष्ट्र का मतलब भवनो का या राज्या का समूह नहीं है। राष्ट्र है व्यक्तियों का समूह समाज का समूह। जैसे पर्वत की सबसे छोटी इकाई बालूकण है, सन्धु की सबसे छोटी इकाई बिन्दु है। वैसे ही राष्ट्र/समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समाज बनता है। गाँव गाँव मिलकर शहर बनता है। शहर शहर मिलकर प्रान्त बनता है। प्रान्तों के परस्पर मिलने पर राष्ट्र बनता है। राष्ट्रों का समुणाय ही विश्व है। सारे विश्व का मूल व्यक्ति है। व्यष्टि में समष्टि समाहित है। ठीक वैसे ही जैसे छोटे से बीज में विशाल वृक्ष का भविष्य निहित होता है। कलकत्ता के बोटानिकल गार्डन में जो बट-वृक्ष है किन्तु बड़ा है वह! सप्तर का सबसे बड़ा पेड़ है वह। एक पेड़ की इतनी शाखाएँ फैली है कि एक साथ दस हजार घोड़े बाधे जा सकते हैं। उस वृक्ष की डालियाँ, पत्ते फूल फल इन

सबको परिवार समाज शहर प्रांत और राष्ट्र आदि समझिये।

इसलिये जब व्यक्ति के जीना या निवास होगा, तो परिवार के जीना का निवास होगा। वह स्वयं अनुशासित रहेगा तो सारा परिवार अनुशासित रहेगा। जब परिवार सुधरेगा तो शहर तब सुधरेगा। जब शहर तब राज्य, जब राज्य तब राष्ट्र और जब राष्ट्र तब विश्व। एक से एक आगे से आगे सुधरते रहेंगे। अनुशासित होते रहेंगे। प्रभावना इसी का नाम है। इस पद्धति को भगवान् महावीर ने प्रभावना नाम दिया है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार जैसे ध्वनि आगे से आगे बढ़ती है वह वैसी ही प्रक्रिया है इसलिए यह अवैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक है अतार्किक नहीं तार्किक है।

तो हम अनुशासन को सर्वप्रथम व्यक्ति से जोड़ें। क्योंकि अनुशासनहीनता हर व्यक्ति के राम राम में समायी हुई है। क्रान्ति की जरूरत है हर व्यक्ति में, हर जीवन में। जीना के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की जरूरत है। और, बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना अनुशासन के कहीं भी और कभी भी सफलता की सम्भावना नहीं की जा सकती। फिर चाहे वैयक्तिक जीवन हो चाहे सार्वजनिक। बिना अनुशासन के कोई भी व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। देश वहीं उन्नत हो सकता है जिसकी प्रजा और जिसका राजा या मुखिया दोनों अनुशासन के पालक हों। यदि ऐसा नहीं है तो हमारी भावी पीढ़ी भी अनुशासनहीन होगी। बैकर के बीज से गुलाब की सम्भावना भी तो कैसे की जा सकती है? जब किसी का पिता अनुशासन में नहीं है तो उसका पुत्र अनुशासनहीन बने इसमें कौन सी नई बात है। यह बात तो परम्परागत है।

मैंने सुना है कि एक व्यक्ति के घर में बाहर से कोई आदमी आया। बाहर दरवाजे पर खड़े होकर उसने घंटी बजायी, भीतर से एक बच्चे ने दरवाजा खोला तो उस आदमी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पिता घर में हैं? लड़के ने कहा कि मैं घर में जाकर देखकर आता हूँ। लड़का घर में गया और पिता से कहा कि बाहर एक महोदय आये हैं। आपके बारे में पूछ रहे हैं। पिता बोले उन्हें जाकर कह दो कि पिताजी घर में नहीं हैं। लड़का वापस आया घर के बाहर और आगन्तुक से बोला, माफ कीजिये साहब। पिताजी कहते हैं कि मैं आपको जा कर बोल दूँ कि पिताजी घर में नहीं हैं। इसलिए पिताजी के कथनानुसार पिताजी घर में नहीं है।

जब पिता स्वयं ऐसी अनुशासनहीनता सिखलाता है स्वयं के आचरण

के द्वारा ऐसा उपदेश दे रहा है तो उसके पुत्र के द्वारा आधिर कैभी सम्भावना की जा सकती है? और यदि हर बच्चा बिल्कुल सत्यवादी निकल जाये और बाहर जाकर यही कहे कि पिताजी ने मुझे कहा है कि बाहर जाकर बोल दे कि पिताजी घर में नहीं है तो बिचारे की छटिया छड़ी कर दे पिता। उमका घर में रहना मुश्किल हो जाये। बच्चा झूठ नहीं है, मगर घर का माहौल उसे झूठ बनने की शिक्षा देता है।

यही तो मूल कारण है जिसमें आज चारों तरफ अनुशासनहीनता व्याप्त है। प्रायः हर घर में अनुशासनाहीनता है हर विद्यार्थी में अनुशासनहीनता है। आज ऐसा विद्यार्थी हमें दिखाई नहीं देगा जैसा था एकलव्य। एक भी नहीं मिलेगा। ढूँढलो चाहे जितना। भला पाऊँडर के वृद्ध में से मस्जून कैसे निकलेगा? अब वह एकलव्य कहाँ मिलेगा जो गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में अँगूठा काटकर दे दे। आज के जितने भी विद्यार्थी हैं वे अँगूठा कभी नहीं देगे। अँगूठा न दिखाये सभी तक त्राण समझिये। आज के विद्यार्थी एकलव्य जैसे अँगूठा देते नहीं द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं को अँगूठा दिखाते हैं।

इस अनुशासनहीनता का श्रेय अभिभावकों को है। अनुशासन की शिक्षा हमें अपने घर से ही अभिभावकों द्वारा और विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा मिलने लग जाये तो भविष्य का जीवन सही होगा विगुँपलित नहीं होगा अय्यवस्थित नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि साग अनुशासन का सम्बन्ध ज्यादातर सैनिकों से जोड़ते हैं। हालाँकि वह सही है। इसीलिए जब अनुशासन के सम्बन्ध में आदर्श उदाहरण देना हो तो कहा जाता है 'मिल्ली इन्स्ट्रक्शन' यानी सैनिक-अनुशासन। लेकिन अनुशासन सभी के लिए अनिवार्य है। इन नन्हे मुन्हे बच्चों के लिए तो अनुशासन की महती आवश्यकता है। ये बच्चे ही तो भावी विश्व के कर्णधार हैं। विश्वविकास के भाग्यविधाता बच्चे ही हैं। इसलिए इनके हित के लिए आत्महित के लिए लोक कल्याण के लिए भावी पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए अनुशासन कितना जरूरी है इसे आप सब तो क्या गँवार भी आज समझ सकते हैं।

जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है जिसके घर में अनुशासन नहीं है वह अपने बुजुर्गों का अपने गुरुओं का अनादर कर देता है। माँ बाप भाई से सदाई कर बैठता है शादी होते ही माँ बाप से अलग घर बसा लेता है। यानी स्वेच्छाचारिता को वह बढ़ोतरी देता है। यहाँ पर इतने सारे वृद्धजन विराजमान हैं, किसी से भी यह शिकायत सुनी जा सकती है। सब लोग

यही चाहते हैं कि हम सब एक हो मिलकर रहे, अनुशासनापूर्ण जीये।
 किन्तु एक रात और है और वह यह कि लाग केवल एकता का डिरोरा
 पीटते हैं। डिरोरा पीटते हैं मीने कहा। इसका मतलब यह है कि लोग
 एकता एकता केवल चिल्लाते हैं एकता के सूत्र में बँधते कोई नहीं। बन्धन
 अप्रिय है। सब स्वाधीन रहना चाहते हैं। एकता में आते ही अनुशासन आ
 जायेगा। और यह किसी को झट से पसन्द नहीं है कि हम अनुशासित रहे।
 एकता को क्रियान्वित कराना है तो अनुशासना सर्वप्रथम अपेक्षित है। अतः
 हम अनुशासन की यात्रा प्रारम्भ करें। मगर एक बात ध्यान रख कि यात्रा की
 शुरुआत अपने ही घर से हो अपने घरवालों की शुभकामनाओं के साथ हो।
 यानी पहले निज पर शासन करो फिर दूसरों पर अनुशासन। अपनी भाषा में
 कहूँ तो आत्मानुशासन सर्वप्रथम हो।

यात्रा दूसरे के घर से कभी शुरू न कर। यात्रा हो अपने घर से
 प्रारम्भ। अनुशासन हो स्वयं पर। दूसरे से जुड़े कि अपने से हटे। और, जो
 अपने से जुड़ा है वह कहीं से बिछुड़ा नहीं है। आरोहण स्व का स्व पर हो
 पर का बेकार है। खर्चा करने से पहले अपनी जेब को टटोल ल। कहीं ऐसा
 न हो कि खर्चा कर दिया और जब पैसे चुकाने के लिए जेब में हाथ डाले
 तो जेब कटी मिले पैसा नहीं हो। बेइज्जती हो जाएगी ऐसे तो।

इसीलिए तो जो भारतीय साधु लोग विदेशों में धर्मप्रचार करने के
 लिए जाते हैं उनके लिए यहाँ के लोग कहते हैं कि पहले अपने देश को तो
 सुधार लो बाद में कहीं और जाओ। खुद का भाई तो भूखे मर रहा है और
 दुनिया भर को बड़े बड़े दाँव देते हो ताकि नाम हो। इसका मतलब यह
 नहीं कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि विदेशों में धर्मप्रचारार्थ साधुओं का
 जाना गलत बात है। वह भी जरूरी है। भारत का कोई ठेका थोड़े ही है
 कि जो उसका अवलंब उपयोग करे। बौद्ध भिक्षु आनन्द भी तो गया था।
 विवेकानन्द मुनीश्वरजी बहुत से साधु लोग गये और जा भी रहे हैं किन्तु
 पहले निज को भी सम्भालना जरूरी है। भिक्षु आनन्द जैसे आत्मानुशास्ता
 लोग कहीं जाएँगे धर्म प्रचार प्रसार होगा। विवेकानन्द गये सदाचार और
 सद्बिचार की गंगा यमुना बहायीं। जौधर्म भी यह कार्य करने की प्रेरणा
 देता है। उत्तराध्ययनसूत्र में मैंने पढ़ा है कि महावीर ने गौतम को कहा था
 कि हे गौतम! क्षणमात्र भी प्रमाद मत कर। प्रबुद्ध तथा उपशान्त होकर
 सदाभाव से ग्राम और नगर में सब जगह विचरण कर। शान्ति का मार्ग
 बढ़।

बुद्धे परिनिष्पुडे धरे गाम गए नगरे व सजए।

सतिभग्न च ब्रूए समय गोयग गा पमायए॥

आजकल मैं देखता हूँ कि बाहर देशों में जाओवाले अनेक साधु सन्त लोग आत्म च्युत हैं। मात्र सोचेंगना है कि मेरी ज्यादा ससार भर में हो। मैं बसल ए-आध देश का अनुशास्ता नहीं अपितु सारे ससार का अनुशास्ता बनूँ। सब लोग मेरे अनुयायी बनें। वह एक तरह की राजनीति में प्रविष्ट हो जाता है और धर्मनीति से उसका सम्बन्ध बिच्छेड़ हो जाता है। पतल जो साधु दुनिया भर को अनुशासित करना चाहता है वह स्वयं पूजापतियों राजेताओं वगैरह से पराधीन और अनुशासित हो जाता है।

दिल्ली की एक बात मुझे याद है। हमारे पास एक योगीराज पधारे थे। बड़ी अच्छी कीर्ति थी उनकी। बड़े बड़े देशी विदेशी राजनेताओं आदि तक उनकी बहुत थी और अच्छा सम्पर्क था। उनके साथ उनका एक सचिव भी था। बातचीत हुई योगासन आदि के सम्बन्ध में। उन्होंने मुझे भी कई तरह के नये नये आसन बतलाए। जब वे जाने लगे तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अब पुन आप कब पधारेग? ऐसा कहते ही एक मिनट वे रुक गये। मैंने फिर कहा कि क्या बात है कोई दिक्कत है क्या? उन्होंने कहा दिक्कत यह है कि मैं पैसे को छूता नहीं हूँ। मेरे सारे पैसे मेरे सचिव के पास रहते हैं। वह आ सकेगा या नहीं यह उससे पूछकर बता सकता हूँ। चूँकि उनके सचिव नीचे चले गये थे कार में बैठ गये थे मैंने आखिर उनसे कह दिया कि यह बात तो जची नहीं। आपने सचिव के पास पैसे रखकर स्वयं को उसके पराधीन बना लिया है आप उसमें अनुशासित हो गये। अच्छा होता इसमें तो आप स्वयं पैसे रख लेते। चोर के द्वारा कोतवाल को बँटने की बात हो गयी यह तो। मैंने मन में सोचा कि दुनिया में मालिक नौकर तो बहुत है किन्तु यहाँ तो उल्टी रीत है कि मालिक नौकर का नौकर है, एक तरह का गुलाम।

प्रायः यही देखा जाता है कि हर आदमी दूसरों से अनुशासित है। पुत्र पिता से अनुशासित है। नौकर सेठ से अनुशासित है। पत्नी पति से अनुशासित है। जैसे शायक और शोपित दो होते हैं वैसे ही अनुशासक और अनुशासित दो हो गये। इसान इन्ही दो रूपों में विभक्त हो गया है। बँटवारा हो गया ससार का इन दो भागों में अनुशासक और अनुशासित में। जो पति अपनी पत्नी को अनुशासित रखना चाहता है उस पति को भी किसी के आगे जाकर अनुशासित होना पड़ता है। प्रत्येक आदमी चाहता है

वह सघ म अनुशामन को प्रतिष्ठित कर पाता है। उसे तो जलाने होते हैं दीप में दीप को। समणसुत्त' में एक गाथा है

जह दीवा दीवसय पड़प्पए मो य दिप्पए दीवो।

दीवसगा आयरिया दिप्पति पर च दीवति॥

वहाँ है कि दीवसगा आयरिया—दीपसगा आचार्या — यह बात जिस भी व्यक्ति ने कही है वह व्यक्ति सच्च अर्थों में महिमामण्डित रहा होगा। तेगी बाणी वक्ता और श्रोता दोनों का प्रभावित करती है। यह बाणी निज पर शासन फिर अनुशासन की भावना से ओतप्रोत है।

देखिय यह बात विल्कुल सत्य है कि पात सत्य का आचरण और आचरित सत्य का पान दोनों जरूरी हैं। मैं जो कहता चाहता हूँ, वह मेरे आचरण में हो तभी प्रभावगा होगी। कोई व्यक्ति डूब रहा है। मैं लोगों को बतता हूँ कि विचारा डूब रहा है उस वक्ता। कौन कूदेगा पानी में? इसी जगह पर मैं स्वयं पानी में कूद जाऊँ तो मेरे साथ और भी लोग कूद जायेंगे। अब जैसे इस जी गवा में झाड़ू लगाना है। किसी को कह दूँ तो शायद वह सकोच कर जाए। जाएगा गौकर को बुलाओ। मगर जब मुझे पुद झाड़ू लगाते देख ले तो दौड़ा दौड़ा आयेगा।

बंगारम हिन्दू विश्वविद्यालय का इतिहास कहता है कि उसने स्थापना हुए मदनमोहन मालवीय। एक बार उन्होंने देखा कि विश्वविद्यालय में एक कम्याउण्ड में काफी कचरा पड़ा है। उस कम्याउण्ड में से बहुत से छात्र अध्यापक और कर्मचारी जा आ रहे हैं। कुटेज लोगों ने तो कहा कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था ठीक नहीं है। इतनी गन्दगी पड़ी है। अक्सर उधर में कुनपति पण्डित मदनमोहन मालवीय भी गुजर। उन्होंने वह कचरा देखा। काने में एक झाड़ू पड़ा था उन्होंने झाड़ू उठाया और बुहारी निकाली सगा। एक कुनपति का झाड़ू निकालते देख सारे कर्मचारी अध्यापक दौड़े आए और दण्डते देखते ही सब सागा ने स्थान स्वच्छ कर दिया।

अब आप देखिय कि कुनपति ने जिमी का कहा गरी भिन्दु गिा क' मवा झाड़ू लगान जैसा कार्य कर दिया। यह है स्वशानित की प्रभावगा। और ए अनुशामन से अनुशानित हा म भी एक मजा है शिवाग का जवाग है। सभी ता उस विश्वविद्यालय में आसानीत विकास मिया।

हमार आचरण की परिश्रता ही दूसरा का कुछ मिछा सकती है। मगर अस्मम है कि भीतर में म ता आचरण की परिश्रता है और न अनुशानन की शिर्शता। और बिना अनुशामन के व्यक्ति चाह जितो भाग्य

द दे, चाह जितनी प्रेरणाएँ और उपदेश दे दे लेकिन वह केवल अपना गला दुखाना ॥ पीछना चिल्लाना है उसने द्वारा प्रभावना काय्य है। वह केवल पुण्य विम काम का विममे दूसरा को आकर्षित और मुग्धित करने की शक्ति नहीं है। बुद्धे दिय की कीमत दो कौड़ी की होती है।

अनुशासन तथा अनुशान्ता होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर आदमी अनुशास्ता हो सकता है। आनकस एन नया शब्द बड़ा प्रचार में आया है और वह है अनुव्रत अनुशान्ता। परिष्कृत शब्द है यह। नये जैनियों की तर्फी देता है यह। निश्चित रूप से यह बुद्धि की नदी उमर है। मगर है छार पर सीपणो तह जाणें। राख पर सखन करो जैसा है। जो लोग हम शब्द का उपयोग करते हैं वे अनुशान्त और अनुशामक तो निश्चित हैं जिन्हु आत्मशुद्धि का उपाय शिक्ता है यह तो शायद वे भी न बला पाएँ। अनुव्रत अनुशान्ता की बात तब उभरती है जब आत्मशुद्धि का उपाय तो निश्चित है लेकिन हर एक के लिए प्रयास करना आसान नहीं होता। और यदि ऐसी बात नहीं माते तो हर शब्द अनुव्रत-अनुशान्ता है हर शब्द अनुशान्त-अनुशान्ता है। बुद्धे तो यह शब्द तीर्थंकर के लिए जाना जाता है हमने असावा और शिमी के लिए नहीं किया है लिए भी नहीं। कार्यरत की तो बात ही शब्दों।

आज सुबह मैं शूद्रताग्रह का साक्षात्कार कर रहा हूँ। दर्शन प्राप्त है यह और जीवों का प्रमुख आत्म। उसने प्रकाश आत्म में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति काई गई है कि

अन्तो दा पर नाम। वर आत्मशुद्धि।

यानी जो अपने अन्तर्गत भी जब अनुशान्त नहीं है मन्त्रों यह दुःखों के अनुशान्त होम दे सकेगा।

बात शिखी नहीं है। वला अनुशान्त-अनुशान्त-अनुशान्त दुःखों के होम अनुशान्त दे सकेगा है जो वर आत्म शक्ति है। इसलिए शिखर ने कहा है

अन्तो दा पर नाम। वर आत्मशुद्धि।

अन्तो दा पर नाम। वर आत्मशुद्धि।

अन्तो दा पर नाम। वर आत्मशुद्धि। अन्तो दा पर नाम। वर आत्मशुद्धि। अन्तो दा पर नाम। वर आत्मशुद्धि। अन्तो दा पर नाम। वर आत्मशुद्धि। अन्तो दा पर नाम। वर आत्मशुद्धि।

तोत्र न जी पस्तोर मे गेता पग गुपी होता है।

महावीर ने स्वयं के जीवन को देग लीजिये। जरा उहने अभिनिष्क्रमण किया वे एक राजागुमार ने जारे पाम भा मा, वे शम्भ मे। तपित उहने पाया कि जरा तक रा का रा पर शास्ता रही हुआ है, तत्र तक वे सच्चे शासक सच्चे शास्ता हुए ही रही।

जतरट आइस्टीर क गारे मे कटा जाता है कि जरा आइस्टीर भा रहे थे तर लागे ने देगा कि आइस्टीर को जीवन का प्रायश्चित है। आइस्टीर ने कहा है कि मैंने इतने सारे आविष्कार लिये लेकिन उन सब का मैं आविष्कार नहीं कर पाया जिसने निजल जाने पर मैं मर जाऊँगा। ओह! परम सत्य तो अन्धेरे में रह गया। आत्मा खो गयी, शरीर रह गया। निधि गायब हो गई ककर रह गये।

इसीलिए मैं तो यही करता हूँ कि जब तक व्यक्ति स्वयं का अनुशास्ता स्वयं का आविष्कारक नहीं हुआ तब तक वह चाहे जिसका अनुशासक और आविष्कारक वा जाये, कोई लाभ नहीं होगा अन्त में उस अनुशासन उस आविष्कार की निरर्थकता का बोध होगा।

भगवान् महावीर ने बारह वर्ष तक तपस्या की। केवल इसी के लिए कि स्वयं का स्वयं पर अनुशासन हो, वह साधना पूर्ण हो। भगवान् बुद्ध के पास क्या कमी थी लेकिन फिर भी फक्कड़ आदमी वा गये और निजल गये एकाकी जगल में। परानुशासन कर सकते थे शक्ति थी राजशाही दोनों के पास थी। यदि वे ऐसा करते तो उन्हें आइस्टीन की तरह अन्तत निराशा झेलनी पड़ती। इसीलिए आरमानुशासन को पाने के लिए ही जगल में भटके तपस्या की साधना की।

गूल चीज तो आत्मानुशास्ता ही है। आत्मानुशासित सबको शासित कर सकता है। चाह राग हो या कृष्ण हो महावीर हो या बुद्ध हा मानक हा सबको आत्मानुशासन सखसे पहले कराना पड़ा। उसी के बाद वे दूसरो को परिवर्तित कर पाए। अपने-अपने मत के प्रवर्तक बने। आचारागसूत्र में महावीर का अनुभव बताया है और वह यह कि 'जे एग जाणइ से सब जाणइ' जो एक का अपने आपको जाता है वह सबको, सारी दुनिया को जाता है। बहुभूष्यता स्वयं की है।

सब अग्रत्य गिति को समझ। राजनेता और धर्मनेता में यही तो अन्तर हो जाता है। राजनेता हमेशा दूसरा पर अनुशासन करना चाहता है। और, इसी चाह से प्रभावित होकर वह चुनाव सड़ता है मत मागता है

अनुशासन एवं पिता भी दीला गयी विया।

एक दिन पत्नी ने अपनी पड़ोसिन से पूछा कि वे गुने जो भी काम कहते हैं, मैं करो के लिए तैयार हूँ। लेकिन वे साथ में यह भी कह देते हैं कि यह करो नहीं तो। पड़ोसिन ने कहा कि एक काम करो। आ की बार वे कह कि यह काम करो नहीं तो तुम पूछ लोग कि नहीं तो क्या होगा।

यही हुआ। पति घर आया। जाते ही उमने कहा जल्दी से पानी गरम करो नहीं तो। अब की बार पत्नी ने हिम्मत बटोर ली और साहस करके पूछ लिया कि नहीं तो क्या होगा? पति बोला नहीं तो क्या होगा ठंडे पानी में स्नान कर लूँगा जीर क्या होगा। इसके अलावा ता और कुछ भी नहीं हो सकता।

उस पति बेचारे ने सोचा भी नहीं था कि आखिर कोई दिन ऐसा भी आयेगा जिस दिन पत्नी यह भी कह दे नहीं ता क्या होगा। उसने तो अभी तक यही जाना कि पत्नी को अनुशासित रखना है। उसे यह नहीं पता था कि पत्नी यह भी कह सकती है कि तुम्हें भी अनुशासन में रहना पड़ेगा। भला दोनों पक्ष जब तक परस्पर अनुशासन से युक्त नहीं हों तब तक सन्धि कैसे होगी। एक पहिया साइकिल का और दूसरा लगा दो ड्रम का, तब गाड़ी कैसे चलेगी।

पति चाहता है कि पत्नी गुणमें अनुशासित रहे। पिता चाहता है कि पुत्र गुणसे अनुशासित रहे। मैं जैसा कहूँ वह वैसा ही करे। लेकिन जब वही पिता अपने पिता के पास पहुँचता है तो क्या वह उसी ढंग से अनुशासित रखता है अपने आप को अपने पिता के सामने जैसा वह अपने पुत्र को अनुशासित रखना चाहता है। जो आदमी दूसरे पर अनुशासन करना चाहता है जब यह किसी दूसरे के द्वारा अनुशासित होता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है।

पति चाहता है कि मरी पत्नी गुण से अनुशासित रहे वह उस अनुशासन का यदि सामान्य भी उत्सर्जन कर देगी तो पति पत्नी का आदर्श उसी समय नष्ट हो जायेगा। पति की अपेक्षा जैसे ही पत्नी के द्वारा उपेक्षित हुई क्रोध आ जायेगा उसे। क्रोध तभी पैदा होता है जब हम दूसरा से जा भी अपेक्षाएँ रखते हैं व जैसी ही उपेक्षा में बदली क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे पति चाहता है कि मैं व्यवसाय से निवृत्त होकर जैसे ही घर पहुँचूँ मेरी पत्नी मेरे स्वागत के लिए मुस्कुराती हुई द्वार पर

समाधि हो गयी।

एक दिन वह फकीर भी उसी मार्ग से गुजरा जिसने बजारे को गधा दिया था। उसने उस कब्र के बारे में लोगों से चर्चा सुनी तो वह भी कब्र पर झुका। लेकिन जैसे ही उसने वहाँ अपने पुराने भक्त का बैठे दखा तो उससे पूछा कि यह कब्र किसकी है और तू यहाँ क्यों रो रहा है? उस बजारे ने कहा कि अब आपके सामने सत्य को छिपाकर रखने की मेर पास ताकत नहीं है अतः मारी आपबीती सत्य क्या कह दी फकीर को। वही हँसी आई फकीर को उसकी बात सुनकर। बजार ने पूछा कि आपको हँसी क्या आई? फकीर बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भी एक कब्र है जिसे लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह कब्र इसी गधे की माँ की है।

इसी को कहा जाता है अन्ध विश्वास। कुछ लोग अपनी आजीविका के लिए इन अन्ध विश्वासा को धर्म का मुकुट पहना देते हैं। और इस तरह धर्म के नाम पर अन्धविश्वास वर्धमान होते जाते हैं। जब तक ये अन्धविश्वास समाप्त नहीं होंगे तब तक धर्म का प्रकाश विस्तार नहीं पा सकता। सचमुच अन्धविश्वास के अन्धियार को दूर करने के लिए विवेकशीलता का चिराग अपेक्षित है।

अन्धा उत्साह और अन्धा विश्वास दोनों बिना लगाम के घोड़े हैं। उस घाट पर बैठकर भीड़ भरे राजपथ पर दौड़ा खतरा भरा है।

जो लोग अन्धों को मार्गदर्शक बना लेते हैं वे अभीष्ट रास्त से वंचित हो जाते हैं। सक्कीर के फकीर भी अन्धे होते हैं। वे दूसरों की आँखों के आश्रित होते हैं। जाते हैं आप कि सीक सीक को चलता है? अन्धनिष्ठावान चलता है सीक सीक।

सीक सीक गाड़ी चले सीक ही चले कपूत।

सीक छोड़ तीना चल शायर सिंह सपूत।।

अतः हमें अन्धविश्वासा को खदेड़ना है। हमें अनुकरण नहीं सत्य का अनुसन्धान करना है। सीक सीक नहीं चलना है। मुझे तो अन्धविश्वासा की छाया भी पसन्द नहीं है। मैं अन्धविश्वास का भी समर्थक नहीं हूँ। और उन मार्ग को अपनाने वाला को भी मैं अच्छा नहीं समझता। इसलिए धर्म एवं सत्य की स्थापना के लिए अन्धविश्वासा को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए प्रजा के आधार पर।

अन्धविश्वासा की तुम्ही की बेला को तो मूल से ही उखाड़ा जाता

आचार-व्यवहार हो देशकालानुरूप

प्रश्न है हमारे आचार व्यवहार हमेशा एक जैसे हो या देश और काल के अनुसार उन्में परिवर्तन कर सकते हैं?

यहूदियों की एक कथा है। एक फकीर था। उसकी एक बजारे ने काफी मारा की। जिस पर प्रसन्न होकर फकीर ने बजार को एक गधा भेंट दिया। गधे को पाकर बजारा बड़ा खुश हुआ। गधा स्वामि भक्ता था। वह स्नान की सेवा करता और बजारा उसकी। दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम हो गया।

एक दिन बजारा माल बेचने के लिए गधे पर बैठकर दूसरे गाँव गया। कुछ दूरी पर गधा मार्ग में ही बीमार हो गया। उसके पेट में इतना खाना उठा कि वह वहीं पर मर गया। बजारे को अत्यधिक शोक हुआ। गधे की मृत्यु पर। उसने लिए गधा क्या करा कहाकर दो बालाएँ लाकर मर गया। आखिर उसने गधे की कब्र बनायी और कब्र के पास बैठकर दुःख के दो जौं गूँ टलकाए।

कता में ही उधर से एक राही गुजरा। उसने सोचा कि अवश्य ही यहाँ कोई न कोई मिर्गी मटारू फकीर का पिछा हुआ है। श्रद्धाजलि अर्पित करके लिए वह भी कब्र के पास आया और जेब से दो रुपये निकालकर चला गया। बजारा देखता ही रह गया। वह कुछ माला गी सेक्ति मानता था। वह हँसा जवला आ गई।

वह राही जगह गाँव में गया और लाला से उस कब्र का पता पता। लाला लाला जाया। उन्हा भी यथाशक्ति पैसा चढ़ाए। बजारे के पिछा लाला से एक तरह का व्यवसाय हो गया। गधा कब्र चला या लाला कब्र के दूरी दूरी का पता कि मरा के बाद दे रहा था।

मुझे यहाँ लाला। बिना दस्तावेजों के कब्र का उता ही जगह पता है। और हम तरह तरह के कब्र किमि पते हुए फकीर के

सगाधि हो गयी।

एक दिन वह फकीर भी उसी मार्ग से गुजरा जिसने बानारे को गधा दिया था। उसने उस कब्र के बारे में सागा से चर्चा सुनी तो वह भी कब्र पर रुका। लेकिन जैसे ही उसने वहाँ अपने पुराने भक्त का बंठ देखा तो उससे पूछा कि यह कब्र किमकी है और तू यहाँ क्यों रो रहा है? उस बानारे ने कहा कि अब आपके सागने सत्य को छिपाकर रखने की मेरे पास ताकत नहीं है अतः सारी आपबीती सत्य कथा कह दी फकीर को। वही हँसी आई फकीर को उसकी बात सुनकर। बजार ने पूछा कि आपको हँसी क्यों आई? फकीर बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भी एक कब्र है जिसे लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह कब्र कमी गंधे की माँ की है।

कमी को कहा जाता है अन्ध विश्वास। कुछ लोग अपनी आजीविका के लिए इन अन्ध विश्वासा को धर्म का मुकुट पहना देते हैं। और इस तरह धर्म के नाम पर अन्धविश्वास वर्धमान होते जाते हैं। जब तक ये अन्धविश्वास सगाप्त नहीं होंगे तब तक धर्म का प्रकाश विस्तार नहीं पा सकता। सचमुच अन्धविश्वास के जन्धियार को दूर करने के लिए विवेकशीलता का चिराग अपेक्षित है।

अन्धा उत्साह और अन्धा विश्वास दाना बिना लगाम के घोड़े है। उस घोड़े पर बैठकर भीड़ भरे राजपथ पर दौड़ना खतरे से भरा है।

जो लोग अन्धे को मार्गदर्शक बना लेते हैं वे अभीष्ट रास्त से वंचित हो जाते हैं। सक्कीर के फकीर भी अन्धे होते हैं। वे दूसरा की आँखा के आश्रित होते हैं। जानते हैं आप कि लीक लीक कौन चलता है? अन्धनिष्ठावान चलता है लीक लीक।

लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चल कपूत।

लीक छोड़ तीनो चले शायर सिंह सपूत।।

अतः हमें अन्धविश्वासा को छोड़ना है। हम अनुकरण नहीं सत्य का अनुसन्धान करना है। लीक लीक नहीं चलना है। मुझे तो अन्धविश्वासा की छाया भी पसन्द नहीं है। मैं अन्धविश्वास का भी समर्थक नहीं हूँ। ओर उम मार्ग को अपनाने वाला का भी मैं अच्छा नहीं समझता। इसलिए धर्म एवं सत्य की स्थापना के लिए अन्धविश्वासी को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए प्रजा के आधार पर।

अन्धविश्वासा की तुम्बी की बला को तो मूल से ही उखाड़ा जाता

मगधाय नाम ने भी राजमार्ग के दो तार उन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। जब तो जोर अमूर्तिपूजा मानु माधिर्या भक्त धर्मिणों ने मन्दिरों में तीन तीर्थों ने रक्षा प्रणाली पुनर् भी करवा जाते हैं। उनका विरोध नहीं है। अन्तरी गत है यत्। वस्तुतः मत्स्य को दुर्गमता नहीं जा मन्त्रता। इतिहास पर सात नहीं मारी जा सकती। एक समय ने मूर्ति का समर्थन फिर विरोध और अब वापस मगधाय-यह सब देशालासुम्भ परिवर्तन है।

एक समय था जब कोई साधु साजडम्भीकर पर बोलता तो समाज में काफी हो हल्ला मच जाता। बड़े बड़े लोग इसका विरोध करते थे। मैंने मुन्ना है कि भीलवाड़ा में जब मुनीसजुमार जी का गुरुमार्ग था तो वे साजडम्भीकर पर बोलते लगें। आचार्य तुलसी जी ने इसका विरोध किया। वह एक समय था उस समय उसका प्रचलन नहीं था लेकिन उन्होंने जब इसकी उपयोगिता समझी तो वे सभी बड़े धड़लने के साथ अब साजडम्भीकर में बोलते हैं।

वही तरह जैसे मपनों की बोलियों होती हैं चैत्यवासियों ने सपन की बालियों का प्रचलन किया। इसमें है कुछ भी नहीं। जिस दिन कल्पमूत्र पढ़ते हैं उस दिन तो सपने दिखाई दिये त्रिशता रात्री का और न महावीर का जन्म हुआ। मन्दिर संचालन या मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए या अन्य कार्यों की दृष्टि में रखते हुए उस प्रथा की उपयोगी समझा गया। लोग कम से कम पर्युषण में अवश्यमेव ही अपने धर्मग्यातों में पहुँचते हैं। अतः मन्दिरों व जीर्णोद्धार इत्यादि कार्य करवाने के लिए इस परम्परा में कुछ न होते हुए भी चालू रखा गया। इसकी उपयोगिता थी इसीलिए चालू रखा गया। आज भी उसकी उपयोगिता है इसीलिए चालू ही रखा जा रहा है।

इस तरह हम कोई भी प्रथा से न देश और काल के अनुसार न वेगल आधार और व्यवहार में अपितु हर चीज में परिवर्तन आया ही आया है। सचिन् यद् परिवर्तन तभी करवा चाहिए जब उस परिवर्तन के द्वारा उसका भविष्य कुछ लाभदायक सिद्ध होता हो। केवल नवीनता के आग्रह में अपनी प्राचीन परम्परा को ताड़ देना भी अच्छा नहीं है। पुराना हमेशा सूझ बूझ होता है यह बात कहीं भी अच्छी नहीं है। आजकल विज्ञान का पूर्णरूपण नहीं कहता यह भी बात अच्छी नहीं है यदि ज़ुबान या चार सौ बीस टा का एक हाइड्रोजन बम गिर जाय तो जो आगनी विज्ञान का

अच्छा बताते हैं वे लोग ही भस्म हो जायेंगे और शय सोग विज्ञान का नाम सुनात ही कॉप उठगे।

नवीन चीज हमेशा अच्छी नहीं होती और पुरानी चीज हमेशा बुरी नहीं होती लेकिन पुरातन का मोह भी अच्छा नहीं है और नवीनता का जाग्रह भी अच्छा नहीं होता। एक समय होता है जब वर्षा होती है तो अच्छा लगता है। चारों तरफ अकाल है सूखा पड़ गया है उस समय यदि वर्षा होती है तो वर्षा उपयोगी है। उस समय वर्षा किस काम की जब चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आयी हुई हो। समय के अनुसार ही वर्षा अच्छी लगती है। होली के दिन लोग रंग डालते हैं। वह होली के दिन ही अच्छा लगता है। दीपावली के दिन उन रंगों से सने हुए वस्त्र यदि कोई पहनता है तो वे रंग भरे वस्त्र बड़े बुरे लगते हैं। शिव अपने समय में ही कल्याणकारी होता है जब वह विगड़ जाता है तो बग्न प्रलय मचा देता है। उसका ताड़व नृत्य ससार के लिए बड़ा विनाशकारी हो जाता है। अतः देश और काल के अनुरूप ही प्रत्येक चीज में परिवर्तन होता है। दश और काल के अनुरूप ही प्रत्येक कथन में परिवर्तन होता है। यदि परम्परा अच्छी नहीं है तो उन्हें तोड़कर नये को ग्रहण कर लेना चाहिए।

अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नयी चीज अच्छी होते हुए भी नयी चीज को ग्रहण नहीं करते वस पुराने को ही पकड़े रहते हैं। यह यथार्थतः दुराग्रह है। जिस व्यक्ति की आँखों पर दुराग्रह की पट्टी बन्धी है उस पास्तविक तथ्य का सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इस पट्टी को बाँधकर चलना भूल भुलैया के अन्ध गलियारा में भटकना है। इसलिए सत्य का राजमार्ग को पाने के लिए उदरना अनिवार्य है। सारहीन का परित्याग करने में उत्सर्ग नहीं होनी चाहिए। जैसे शरीर भोजन खाता है साथ ही उत्सर्ग करता है। अगर ऐसा न हो तो शारीरिक क्रियाएँ नहीं हो सकती वन्द हो जाएगी। वचपन में जो पैन्ट-कोट पहनते थे उन्हीं को सारे जीवन भर नहीं पहना जा सकता। नया पैन्ट-कोट सिलाना ही पड़ेगा।

नयी चीज अच्छी है तो उसको भी ग्रहण करना पड़ेगा। नई चीज हमेशा बुरी नहीं होती उसमें कोई अच्छी बात भी होती है।

वस्तुतः हम जिस युग में पैदा हुए हैं हमारे लिए तो वही युग सबसे अच्छा है। महावीर स्वामी के लिए उनका अपना युग अच्छा था। हमारे लिए तो वही युग अच्छा है जिस युग में हम जीते हैं। इसीलिए हम अपने युग पर साधन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है महावीर और ऋषभदेव का माता

की चौथ यो वापस पायी ग वरने की तो वह कार्य भी अच्छा है।

एक परम्परा तो बड़ी निरास अवरोधन है और वह साधियों के प्रवचन के सम्बन्ध में। बहुत से गच्छ वाले साधियों को प्रवचन देना एक उच्च प्रवचन गुण अनुचित समझते हैं। यदि साधियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि भगवान् महावीर ने नारी-जाति का उद्धार किया और उन्हे भी स्वाधिकार रखने वाले मानव के समान ही सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में एकमग्न स्थापित दिया।

जाय जरा साधिये कि जो साधु लोग पुरुष के बीच साधिया को प्रवचन देने की भावही करते हैं उन साध्वी में वह तन्त्र भरी हुई है ना गिरते हुए साधुओं को भी घाम सबती है। आगम गाय उदाहरण है कि राजुल साध्वी-जीवन में गिरनार की ओर जानेवाली पगडडी पर गुनर रही होती है। भयकर बरगात आती है। राजुल अपनी सहयोगिनी साधियों से अलग चलने लगी है। काले काले बान्सों से अधियारा फैल जाता है। भीगी राजुल एक गुफा में घुसती है। अंधेरा देखकर भीने कपड़ा को सुखाने के लिए अपने बस्त्र उतारती है। अंधेरी गुफा में निर्वस्त्र हो गई राजुल। सहसा बिजली काँधी। राजुल तब सकपका गई जब उसने देखा गुफा में सामने एक मुनि खड़ा था। उसने गीसे बस्त्रों को ही उठाकर किसी तरह अपना शरीर ढका। मुनि ओर कोई नहीं अपितु रथनेमि था। साधु-जीवन में रहते हुए भी राजुल को देखकर रथनेमि की काम ज्वाला भड़क उठी। उसने राजुल से प्रणय वाचना की अनेकविध राजुल को समझाया। पर उस नारी में साधुई निदगी थी।

उमने रथनेमि को आड़े हाथों लिया और सताड़ा। बोली आप एक मुनि हैं और मैं साध्वी। आपने ससार छोड़ा और छोटे हुए का वापस भोगना चाहते हैं ? वगित पदार्थ का सेवन करना श्वान कर्म है। मुनि उस अगन्धन नातीय सर्प की भाँति है जो आग में जलकर मर सकता है किन्तु उद्गीर्ण जहर को वापस नहीं ले सकता। मैं उस उद्गीर्ण विष जैसी ही हूँ। जीवन में विय गये पापों का पछतावा करने के लिए और उन्हें धोने के लिए आप साधु बने हैं पर वो आदमी साधु जीवन में पाप करेगा उसके पापों को धान के लिए और कोई रास्ता नहीं है। आप बनिये निर्वात कक्ष में रहे हुए दीप की लौ की तरह जकम्प, निश्चल।

रथनेमि जागा। वह गिर पड़ा राजुल के पैरों पर। बोला सती! तूने

लेकिन बाहर में दिखाते हैं कि हम तो उसी परम्परा पर चल रहे हैं। बाहर से तो दोगे हाँकते हैं लेकिन भीतर से सब कुछ बदला हुआ है। क्या फर्क पड़ता है यदि बाहर के चोले को भी वैसा ही कर दे जैसा भीतर का चोला है। जैसे कि उदाहरण दूँ— कुछ परम्पराएँ जैन धर्म में यह बात कहती हैं कि धर्मशाला बनाना या मन्दिर बनाना ये सब पाप के काम हैं। मन्दिर बाते हैं या मूर्ति बाते हैं तो पृथ्वीकाय की हिसा हुई अभिषेक किया अप्काय की हिसा हुई दीपक जलाया अग्नि व वायु की हिसा हुई फूल चढ़ाये वनस्पतिकाय की हिसा हुई। ठीक है हिसा हुई मान लिया। लेकिन एक बात पूछता हूँ कि जो लोग यह बात कहते हैं उनको कहिये यदि तुमने मकान बाँपा है तो तुम देखते नहीं हैं कि नालन्दा का विश्वविद्यालय खण्डहर हो गया। इतने बड़े बड़े राजमहल थे आज सब पर उल्टू बोलते हैं। फिर तो मकान क्यों बना रहा है? फिर मकान बनाने का हिसामूलक कृत्य क्यों कर रहे हो। ईंट खूना पत्थर को सजाकर उस पर क्यों गुमान करते हो? रौंर चलो गाँव कि मकान शरीर की आवश्यकता है। तुम धर्मशाला क्यों बाते हो? जब एक तरफ कहते हो कि धर्मशाला बनाना पाप है तो फिर उसको 'धर्मशाला' क्या कहते हो पापशाला क्यों नहीं कहते। जबकि दुनिया में ऐसा कोई मूर्ख आदमी नहीं जो धर्मशाला को पापशाला कह दे। लोग उसको धर्मशाला ही कहेंगे। लेकिन धर्मशाला बना करके भी कहेंगे कि धर्मशाला बनाना पाप है। वे पाप का पुतला पुन बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि धर्मशाला के बाहर बोर्ड लगाया चाहिए 'पापशाला' जबकि बोर्ड लगाते हैं धर्मशाला का।

नवीन को ग्रहण भी करते हैं लोग और पुराने का दोष भी पीटते हैं। यदि नई चीज अच्छी है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और यदि पुरानी चीज बुरी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। नई चीज बुरी है तो उसको छोड़ देना चाहिए पुरानी चीज अच्छी है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। फूल का ग्रहण होता है, काँटों को ग्रहण कर क्या करेंगे। अपने लिये और दूसरों के लिए दोनों के लिए दुखकर है काँटे का। वाग्व में सत्य जिस परम्परा में है इसको देखना है। परम्परा क्या है यह नहीं देखना है। जिस परम्परा में जिस वस्तु में सत्य का दर्शन होता है, वही परम्परा ही परम्परा आत्मा के लिए समाज के लिए सम्पूर्णकारी है, वही परम्परा ही अपनाई है। प्राचीन और नवीन दोनों का विवेकमूलक समन्वय करते हुए हम देश और काल के अनुरूप आचार-व्यवहार में यदि परिवर्तन तथा परिवर्धन भी करना पड़े तो हम उसका निमग्न परिवर्धन करें। नवीनता में आचार सार है ही यह उक्त्य है। सम्प्रति परिवर्धन ही हेतु है।

सार सार

तप

देहदण्डन नहीं/आत्मशोधन का उपाय

मुझे याद है एक व्यक्ति ने एक पंडित को निमन्त्रित किया भोजन करने के लिए। उस व्यक्ति के पिता का श्राद्ध था। उसने पंडित को भरपेट भोजन कराया। पंडित का पेट इतना भर गया कि अब एक पूड़ी ज्यादा खाने की गुंजाइश उसमें न रही।

व्यक्ति ने सोचा कि मैं इस पंडित को गितना ज्यादा पिलाऊंगा उतना ही ज्यादा मेरे पिता के पास पहुँचेगा। उसने पंडित को कहा कि आप जितनी पूड़ियाँ अब ओर खायेंगे हर पूड़ी पर आपको एक रुपया दक्षिणा मिलेगी।

पंडित एक रुपये के लोभ में आ गया और जितनी पूड़ियाँ डट कर खा सका खा लीं। भर पेट भोजन करने के बाद भी उसने पन्द्रह पूड़ियाँ और खा लीं। अन्त में उस व्यक्ति ने कहा कि अब तुम यदि और पूड़ी खाओगे तो हर पूड़ी पर मैं तुम्हें दो रुपया दूँगा। दो रुपये की लालच में उसने और दो चार पूड़ियाँ ठूस लीं। पेट में जगह नहीं है फिर भी दो रुपये का लोभ में और दो चार पूड़ियाँ खा गया। पेट उसका गले तक भर गया। व्यक्ति ने कहा कि अब यदि और पूड़ियाँ खाओगे तो हर पूड़ी पर मैं तुम्हें पाँच रुपया दूँगा। पेट में स्थान नहीं है फिर भी वह दो पूड़ियाँ तो और खा ही गया। अब तो पंडित का साँस भरने लगा। एक तरफ तो है पाँच रुपया और दूसरी तरफ है एक पूड़ी। यदि एक पूड़ी और खा लूँगा तो पाँच रुपया मिल जायेगा। एक पूड़ी और जैसे जैसे पेट में उतार लीं। व्यक्ति ने कहा कि अब यदि तुम पूड़ी खाओगे तो हर पूड़ी पर मैं तुम्हें इस रुपया दूँगा। पंडित पूड़ी खाने की सोचता है लेकिन पेट में पूड़ी जाती ही नहीं है। अब तो यदि एक पूड़ी और खाई गई तो सारा खाया हुआ बाहर निकल जायेगा।

करती बहुत बड़ी गलती होगी। परम भौतिकवादी भी तप के महत्त्व को अवश्यमेव स्वीकार करते हैं। अजित-केसवम्बसि ने यद्यपि अपनी मान्यताओं और धर्म में केवल भौतिकवादी प्रेरणाएँ ही रखीं, लेकिन फिर भी तप के महत्त्व को वे इन्कार नहीं कर पाये। मोशासक ने भी बड़े बड़े तप किये थे। यह बात असंगत है कि तप के सध्य तप की ब्रिया प्रक्रिया में सभी धर्मों में फर्क रहा है। तप के स्वरूप और तप के भेदों में भी अन्तर रहा। लेकिन तप के महत्त्व को सभी ने स्वीकार किया है और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि आत्म सत्कृति की मूल आत्मा तो तप ही है।

बौद्ध भिक्षुओं की तपस्या के प्रभाव से ही सम्राट अशोक का गौरव कालीन सत्कृति का विकास हो पाया। महावीर स्वामी की तपस्या के प्रभाव से ही उनके अहिंसा धर्म का प्रचार हो पाया था। बगल के चैतन्य महाप्रभु की तपस्या मूलक साधना के कारण ही उनके धर्म का विस्तार हो पाया। शंकराचार्य के तप का ही प्रभाव है कि हिन्दू धर्म का नवरास्करण हुआ।

दयानन्द के तप का ही बल है कि आर्यसमाज की स्थापना हो पाई। रामकृष्ण परमहंस भी तपोयोग के बल पर ही आज विश्व में जाने माने महापुरुष माने जाने लगे हैं। श्रीमद् राजचन्द्र आज कितने जन-श्रद्धा के पात्र बने हैं, सब जानते हैं। वे एक गृहस्थ थे एक श्रावक थे पर उनकी पूजा आज जितनी है उतनी शायद ही किसी और जैन-आचार्य की हो। सचगुप्त वे राजर्षि जनक की कोटि के व्यक्ति हैं। इसका मूल कारण यही है कि श्रीमद् राजचन्द्र एक महान त्यागी तपस्वी पुरुष थे। गांधी का तपोमय जीवन तो प्रसिद्ध है ही।

तो सब कुछ तप का ही प्रभाव है। बिना तप के कुछ हो ही नहीं सकता और जिसमें जैनधर्म तो हमेशा तप प्रधान ही रहा। जैनो के तीर्थंकर इस बात के सबसे बड़े साध्य हैं और सबसे ज्वलन्त प्रमाण हैं। महावीर स्वामी ने भी अपने साढ़े बारह वर्ष के साधनाकाल में कुल तीन सौ उनचास दिन पारणों में आहार ग्रहण किया था। साढ़े ग्यारह वर्ष तक आहार न करके तपस्या मूलक जीवन में ही रमकर अपने जीवन को कचन कर डाला था। साढ़े ग्यारह वर्ष तक वे अपने जीवन में निराहार रहे साधना काल में।

आज भी ऐसे बहुत से जैनी भाई बहन हैं जो महीने महीने तक दो दो महीने तक बिना आहार-पानी के रह जाते हैं। यद्यपि यह बात बहुत आश्चर्य जनक लगती है, जैनो को छोड़कर अन्य लोगों को। वैज्ञानिकों के लिये भी यह आश्चर्य बना हुआ है कि आदमी आखिर जीता

साढ़े तीन सौ वर्ष की बताई जाती है। मैं जिं प्रोफेसर से दर्शन और संस्कृत पढ़ता था उनका नाम है श्री नारायण मिश्र। वे नास्तिक भी हैं और आस्तिक भी। उसी तत्त्व के प्रति वे आस्तिक हैं जो वे प्रत्यक्ष देखते हैं। बाकी के लिए नास्तिक। उन्होंने मुझे बताया कि देवरिया बाबा के सम्बन्ध में मेरे दादा मेरे पिता को कहते थे कि ये बाबा गजब के हैं। मेरे दादा जब युवक थे तब भी उन्होंने देवरिया बाबा की यही स्थिति देखी। मेरे पिता ने भी और मेने भी।

मुझे याद है कि हम जब मालवा प्रदेश में विहार कर रहे थे ता बूढ़ी के समीपवर्ती ग्राम में एक छोटी सी लड़की मिली। आठ-नौ वर्ष की होगी। हमने देखा कि जब वह लड़की साधना में बैठती है तो पन्द्रह पन्द्रह बीस बीस दिन तक ध्यान में बैठी रहती है और वैसी ही बैठी रहती है खाना पीना-सोना कुछ भी नहीं।

तपस्या के द्वारा उसके अन्तरंग में एक विशेष प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। तप भी जीवन देता है। तप के द्वारा हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा संग्रहीत हो जाती है और मनुष्य उस ऊर्जा के माध्यम से आगे फिर जीता है। उस ऊर्जा के सचय से ही मनुष्य एक एक महीने दो दो महीने तीन-तीन महीने तक बिना किसी कमजोरी के बढ़ता चला जाता है।

पर एक बात ध्यान रखिये कि केवल भोजन त्याग ही तप नहीं है। यदि केवल आहार त्याग तप है तो देहदहन होगा। देहदहन-परक तपस्या का महत्त्व प्रतिपादन नहीं किया गया। देहदहन ही केवल तपस्या नहीं है। स्वपीठन देहदहन या आत्मनिर्घातन तप का केवल यही स्वरूप नहीं है। दो चार दिन तक आहार नहीं करना यही केवल तप का स्वरूप नहीं है। मूलतः तो तप इच्छाओं का निरोध करने के लिये किया जाता है। तप का मतलब है त्याग। यदि हम केवल त्याग से ही मतलब लेंगे तप का तो शायद तप का अर्थ बहुत संकुचित हो जायगा। तप का अर्थ केवल निषेधात्मक न लेकर हम विधेयात्मक अर्थ को ग्रहण करें। तप केवल विसर्जनात्मक शक्ति ही नहीं है अपितु सृजनात्मक शक्ति भी है। तप के द्वारा सृजन भी होता है केवल विसर्जन ही नहीं होता। जो विसर्जन होता है वह तो बाह्यतप है जिसके द्वारा सर्जन होगा वह आभ्यन्तर तप है।

हम उपवास करते हैं। उपवास का मतलब हुआ आत्मा में वास करना। शरीर को कृश करना यही उपवास का अर्थ नहीं है। उपवास किसी

प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए बिना लो लागू थागा है। भाग्य बन होता है उत्तम में पर प्रतिष्ठा हुए बिना भाग्य मात्र भूने मगा है। समीप जने में पुगा है। यह आत्मगाम करता जगती राय की आत्मा में स्थित हो जागा सम्य हो जागा वम उत्तम रा यगी तप का यही मतन है।

मनुष्य ने गा म इच्छाये उगती है। इच्छाया रा विरोध करता ही तप है। इच्छा विरोधस्तन प्रमिद्ध मूर है।

आज दुनिया में जितने भी शापट हैं गारे के सारे इच्छाओ क ही विस्तार है। यहाँ तक कि जो युद्ध भी होता है यह भी इच्छाओ के विस्तार का परिणाम है। यदि आज विर के राजनीतिज्ञ लोग तप की भावना में ओतप्रोत हा जाये तो मायद एक भी युद्ध नहीं होगा। राजनीतिज्ञों की इच्छाओ और महत्वाकांक्षाओ का ही पल है यह मनुष्यो का रूत-खचर। अब हा राजनीतिज्ञो को जाकर आधिर कौन समझाये। अपनी एक इच्छा की पूर्ति के लिए साधा आदमियों का रूत खचर कर डालते हैं। उन समझदार नासमझों को यह नहीं पता कि जय गों अपने बेटे को युद्ध की विभीषिका में झोक देती है तो उमे पुन अपने बेटे का पुम्बन लेने को नहीं मिल पाता। वहिन जब अपने भाई को रण की भूमि में विदाई दे देती है तो वापस उसे रक्षा वधन और भाई दूज जैसे त्यौहार गाने को नहीं मिल पाते। पत्नी जब अपने पति को युद्ध के मैदान में भेज देती है तो वापस उसे अपनी माग में सिन्दूर भरने को नहीं मिल पाता। उसके साथ सिन्दूर की होली खेली जाती है। यह सब केवल राजनीतिज्ञों की इच्छाओ की पूर्ति की तमना के आधार पर ही होता है। क्या राजनीतिज्ञ लोग इस बात को इस धधकती हल्ली को समझते हैं? समझते हैं लेकिन समझते हुए भी नासमझ होकर वापस युद्ध की राह पर चले जाते हैं। क्योंकि इच्छा प्रबल है उनकी वासना की भूख बढ़ी तेज है। यदि उनकी भावनाये तपमूलक हो जाये तप की भावना से सराबोर हो जाये तो किसी भी प्रकार की हिंसा की होली नहीं जलायी जायेगी।

मगर तप की भावना हमारे भीतर है भी तो कहीं? हमारे भीतर स्वाध्याय नहीं है। हमारे भीतर प्रायश्चित्त नहीं है। हमारे भीतर विनय नहीं है, प्रतिक्रमण नहीं है। आभ्यन्तर तप तो है नहीं केवल बाह्यतप करते हैं। असली तो आभ्यन्तर तप ही करना है। इस बाह्य तप की अतिवादिता के कारण ही डॉ गफ जैसे पाश्चात्य विचारको ने इसे स्वपीडापरक और

आत्मपीडक तत्त्व मानेकर हमजा विरोध किया। वस्तुतः वे लोग तप का महत्त्व ही नहीं समझ पाये। उन्होंने तप का मतलब केवल देहदहन ही समझ लिया। यहाँ तक की बुद्ध ने भी आखिर में जाकर तप का विरोध किया। भले ही स्वयं बुद्ध ने तप का विरोध किया हो लेकिन बुद्ध के पश्चात् उनके महानिर्वाण के बाद उन्हीं के अनेक भिक्षुओं ने तप को स्वीकार किया था। बौद्धों में हुए हैं धूतग भिक्षु। वे लोग जंगलों में जाकर तप साधना करते थे। जबकि बुद्ध ने तप का विरोध किया। वस्तुतः स्वयं बुद्ध भी तप की गूल आत्मा तक नहीं पहुँचे और उन्होंने भी केवल तपस्या करने के लिये देहदहन प्रणाली को अपनाया था। जब बुद्ध अति तपस्या में रत थे तो उनके कमरे में जो शब्द सुनाई पड़े -

इतने अधिक कमरे मत निर्गम वीणा के ॥ बेमतल तार।

टूट पड़ेगे सब के सब ये कभी न निकलेगी झंझर॥

इतने अधिक करो मत दीसे वीणा के रगवन्ती तार।

कोई राग नहीं बन पाये निष्पल हो स्वर का सतार॥

इन शब्दों ने बुद्ध के सारे तपस्यामूलक साधना के महल को छद्मद्वार कर दिया। उन्होंने पाया कि वीणा के तारों को अधिक नहीं कमता है न अधिक दीसे छोड़ना है। वस्तुतः बुद्ध ने जिस तप और तपमूलक पथ को अपनाया, वह पथ अमानमूलक तप का पथ था। ज्ञानमूलक तप का पथ नहीं था। और यहीलिए महावीर स्वामी ने यह बात सुनकर के कही कि तुम भले ही चाहे एक एक मांस तक उपवास कर लो लेकिन वह उपास यदि ज्ञानमूलक नहीं है तो उपवास करता भी बेकार होगा। महावीर स्वामी और गीता के कृष्ण दोनों ही इस बात से पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हैं। ईश्वर और स्वयं बुद्ध की इस वाणी से मैं स्वयं महमत हूँ लेकिन जैन धर्म में जो तपस्या की पद्धति है वह केवल देहदहन परक नहीं है। ज्ञान उपासक भी होता है लेकिन ज्ञानमूलक होता है। ज्ञान का वास्तविक और ज्ञान का कर्म के बीच यदि तो संवाद हुआ तो और वही सन्तुष्ट दिखाने का विषय बने। क्या कर्म तपस्वी नहीं है? कर्म तपस्वी तो लेकिन उपासक तप अज्ञानमूलक या घोर तपस्वी होते हुए भी उसकी तपस्या ज्ञानमूलक नहीं है। केवल देहदहनपरक तपस्या ही नहीं। यहीलिए जैन धर्म में यह बात तो स्वीकार ही नहीं की गई कि केवल देहदहन ही तपस्या है। केवल जल के पत्र करना जल के पुष्पाभा ही तपस्या है। यह बात जैन धर्म के उद्देश्य ही नहीं।

जैन धर्म में तो शिष्ट-व्यवस्था के सिद्ध के लिए यादों का निर्माण कि

इच्छाओं के विरोध के लिये गारा तथा आभ्यास रूप में लायी जाती है वही तपस्या है। उही समयतप है। बारम्बार पुनरावृत्ति का एक ही दुर्ग सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मूल बड़ा कीमती है।

विराज्य प्रसाद विविग्धभावा काञ्च शास्त्रमज्ञान।

जो भावद्वय अपाण तन्म तत्र होदि नियमोप।

इस सूत्र का अर्थ हुआ कि उसी व्यक्ति के तप धर्म होता है। द्वितीय त्रिपदों और कषायों का निग्रह कर ध्यान तथा स्वाध्याय के आत्मों को भावित करता है।

सर्वथा स्पष्ट है। ध्यान और स्वाध्याय को तपधर्म के अंगीकृत माना है। देह को कृश करने का उन्मुख भी नहीं किया। अरे! वह तो सम्भव है। मुख्य तो आत्म माधक तत्त्व है। मना, जब मग्नता को, प्रकाश है। स्वाभाविक है कि उत्तम परते तपेगा फिर मग्नता पिघलेगा। शरीर तो बल है। हमारा उद्देश्य वर्तन को तपाना नहीं, धी और मग्नता को तपाना है।

एक आदमी ने एक फकीर को कहा कि गुने आत्म ज्ञान की शिक्षा दीजिये। फकीर ने कहा कि यह शिक्षा ऐसे ही दी जाती। तप करना पड़ता है तपाना पड़ता है तब कही जाकर आत्मज्ञान आत्म अनुभव की शिक्षा दी जायेगी। बात आदमी के मन को छू गयी। वह गया जगला ने खूब तप किया। शरीर हो गया कृश। अस्थि कंकाल रह गया। हाडों पर त्वचा का खोल ही था हाडों का मांस सूख गया। जब चलता तो हड्डियाँ छड़ छड़ करती। अन्त में पहुँचा वह आत्मज्ञान की शिक्षा लेने उस फकीर के पास। फकीर को हँसी आ गई उसके शरीर को देखकर। आदमी ने फकीर से कहा फकीर साहब! अब मुझे आत्म ज्ञान की शिक्षा दीजिये। फकीर ने वह अपना पुराना काकष दोहरा दिया। जैसे दूदी हुई रिकार्ड बार बार एक ही आवाज निकालती है वैसे ही उस फकीर ने भी वही स्वर कह दिया। कहा अभी तुम्हें और तपाना होगा। यह सुनते ही वह आदमी चौपला उठा। वह कि मैंने बारह वर्षों तक लगातार तपस्या की। शरीर सूख गया है और अब कहते हैं कि अभी और तपाना होगा। यह कहते हुये उसने शट से अपनी एक अंगुली तोड़ दी। यह बताते के लिये कि मैंने कितना तप किया है। फकीर ने कहा कि भाई! तूने अभी तक शरीर को सुखाया है तपाना है। जबकि तुम्हारे भीतर अभी तक क्रोध है काम है माया है आसक्ति है। वास्तव में तपना तो शरीर को थोड़े ही तपाना है। यदि तुम सौ वर्षों तक शरीर को सुखाओगे तब भी तुम योग्य पात्र न हो पाओगे।

आत्मज्ञान एवं आत्म शुद्धि के लिए बाह्य तप और शारीरिक तप महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्वपूर्ण है भीतरी तप आभ्यन्तर तप। प्रायश्चित्त की आवश्यकता है विनय की जरूरत है वैराग्य/भवा की अपेक्षा है स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग की अनिवार्यता है। यदि व्यक्ति आभ्यन्तर तप करने के लिए बाह्य तप को माध्यम बनाता है तो उसे बाह्य तप बाधक और अवरोधक नहीं होगा अपितु सहायक होगा। ठीक वैसे ही जैसे मस्त्रन को तपाने के लिए वर्तन।

आज कोई जैन बालक यदि एक उपवास करता है तो उसे उपवास में भूख की पीड़ा तो होगी। लेकिन उस पीड़ा की व्याकुलता नहीं होगी। भूख लगना यह शरीर का स्वभाव है लेकिन व्याकुलता का अनुभव होगा यह असंगत बात है। यदि व्याकुलता की अनुभूति होती है उपवास में तो उपवास करना बेकार है।

तपस्या तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का आनन्द है। नैतिक जीवन की पृष्ठभूमि ही तपस्या है। और यदि हम देहदहनपरक तप का भी लेते हैं तपस्या के अन्तर्गत तो यह बात स्वाभाविक है कि हमें कुछ न कुछ तो आध्यात्मिक माध्यम के लिए भी कष्ट उठाना ही पड़ेगा। यदि देहदहन को तपस्या में हम सम्मन भी करते हैं तो वह देहदहन भी हमारे लिए सहिष्णुता का कारण बनेगा।

लोच करते हैं जैन साधु। क्या? वे केवल अठन्नी अथवा एक रुपये को बचाने की कृपण भावना में सोच करते हैं ऐसी बात नहीं है। अपितु सोच वे इसलिए करते हैं ताकि कष्ट सहिष्णुता की परीक्षा हो सके। आज यदि यह परीक्षा न हो तो शायद दुनिया में जैन साधुओं की जमात ही दिखाई देगी। क्योंकि—

मुठ मुछाये तीन गुण मिटे माये की खान।

छागे को सङ्ग्रा गिसे लोग कहे महाराज॥

तो लोग महाराज ही बनेंगे। मगर जब सोच की परीक्षा, सुचन की बात आती है तो आदमी को सोचना विचारना पड़ता है। वास्तव में यह क्रिया इसलिए है कि जो व्यक्ति अपने बालों को तोड़ सकता है नुचरा सकता है वह साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं में रुकेंगा नहीं। बात नोचने जिसना परीपह आयेगा तो वह सहजत सहन कर सकता है। मुक्ति का सुख पाने के लिए आखिर बाहर के दुखों का तो सामना करना ही पड़ेगा।

जैसे मनुष्य मुँह की छोज के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन प्रयत्न करते जितना कर से उसे दुःख का भी सामना करना ही पड़ेगा। दुःख भी भागना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना प्रतिकूलता और विह्वलता के मुँह आयगा ही नहीं। वैसे ही आध्यात्मिक साधना में यदि तपस्या करते हुए शरीर को कम भी देना पड़ता है तो वह भी जरूरी है।

समत्वयोग बहना तो बहुत सहज है, लेकिन जीवन के साथ उसमें उमड़ी कमना बहुत कठिन है। हमारे भीतर वैचारिक समत्व मिता है, हाँ समत्व का आधार पर ही इसकी परीक्षा कर सकते हैं। त्रिा इसके नहीं हो सकती। अन्ततः तो यह भी जरूरी है ही। और यदि हम तपस्या का अर्थ कुछ देना कर दें तो जैसे शरीर की स्वस्थता के लिये व्यायाम की जरूरत होती है। जैसे ही शारीरिक बीमारियों के लिए तप की, उपवास की भी जरूरत होती है। सर्जोदय मध और गांधी तथा उसे प्रभावित दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने ताओ के समोग्य जीवन को देख सीजिए वस्तुतः यह भी जरूरत पड़ती है। इनमें महत्त्व को इमार नहीं किया जा सकता। चाहे कोई शिष्य इनका विरोध कर दे पर भारतीय सभ्यता तो हमेशा से ही समत्व पर ही है। धर्म है आज के ब्राह्मण अथवा पंडित तपस्या के मार्ग को ही बना रहे करते लेकिन आज के स्वयं के ग्रंथ तप रहित साधना को ही अपना ही रहे बना। तीसरीय उपनिषद् में तो यहाँ तक कहा गया है कि तप ही ब्रह्म है। लेकिन परम्परा में यही कहा जाता है कि तपस्या से ही वेद ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तपस्या से ही मनुष्य का अन्तर्मात्र शिथिल होती है। त्रिा तप का जीवन कोई जीवन है न वरन् नैव साधना के ही वै ही साधना और बौद्ध साधना सभी में तप का महत्त्व को अवगमन स्वीकार किया। भने ही बुद्ध ने बान में तपस्वियों को शिरा किया है। लेकिन व सारी जिन्दगी तप का समर्पण करते रहे। और फिर धर्मनिर्देश के बाद जो उस धर्म मध के शिष्य हुए वे सब समत्व सिद्धि का ही शिष्य बन गए। कारण उन धृतांग भिक्षुओं के समत्व समत्व था। उन्होंने तप का ही ज्ञान को ज्ञत प्रतिज्ञा स्वीकार किया कि वे ही तप करके धर्म मध में तप का शिष्य रहे तो हमारा धर्मार्थ समत्व ही तप का ही साधना। उनमें तप का ही महत्त्व नहीं भोग की प्रवृत्ति का ही महत्त्व ही था। बुद्ध भी धर्म। तप का अन्तर्मात्र के कारण ही बौद्ध का धर्म बुद्ध का धर्म था। फिर फिर सिद्धि में ही महत्त्व अर्थात् धर्म नहीं रहे तप का ही महत्त्व ही था।

चाहे जैसे भी हो तप के महत्त्व को इकार नहीं किया जा सकता यह तो आत्मा की विशुद्धि है। उत्तराध्ययन में कहा है कि तवेण परिमुञ्जई। तप के द्वारा परिशुद्धि होती है। ज्ञान से जाना जाता है। दर्शन से थब्दा होती है। चारित्र से वर्मास्रवो का निरोध होता है और तप से शुद्धि होती है।

नाणेण जाणई भावे दसणेण य सदहे।

चरित्तेण निगिण्हाइ तवेण परिमुञ्जाइ॥

तवेण परिमुञ्जई—तप से विशुद्धि होती है पहले से लगे मैल की। आत्मा के चारों तरफ वर्ममैल लगा हुआ है। उस वर्म मैल को अलग करना है। यदि उसके लिए शरीर को कष्ट देना भी पड़ता है तो उसके लिए जरूरी समझिए। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग मक्खन पकाते हैं घी बनाने के लिए हम पकाते किसको हैं मक्खन को न कि बर्तन को। लेकिन क्या करे बिना बर्तन को तपाये मक्खन तपेगा ही नहीं। हमारा मूल लक्ष्य है मक्खन को तपाना न कि बर्तन को तपाना। बर्तन तो एक माध्यम है। वह तो पात्र है। यदि साधना करने के लिए उसे कष्ट भोगना पड़ता है तो वह जरूरी है। यदि मक्खन को पकाने के लिए घी को तपाने के लिए बर्तन को गरम किया जाता है तो यह जरूरी है घी को तपाने के लिये। ठीक है कि स्व पीड़न आत्मापीड़न या आत्मदमन की दृष्टि से यदि बौद्ध धर्म यह बात कहता है कि तप खराब चीज है तप त्याज्य है तो स्वीकार हो सकती है। लेकिन जैन धर्म ने तप का अर्थ यही तक सीमित नहीं रखा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिये उन्होंने अपने तप का विस्तार किया था।

और इसीलिए गीता में तप का अर्थ जहाँ पर स्वपीडन लगाया है वही पर यह बात भी कही कि तप का मूल उद्देश्य स्वकल्याण/ आत्मकल्याण के साथ-साथ पर-कल्याण भी है विश्वकल्याण लोक कल्याण भी है। केवल प्रेय ही नहीं श्रेय भी है। दूसरे के लिए त्याग की भावना यह भी साधना के लिये जरूरी है। साधना करने के लिए तपस्या नितान्त जरूरी है।

हमारे जीवन में यदि क्रोध आता है। तो उस क्रोध को हम वैसा ही समझे जैसा वह पहले हमारे साथ व्यवहार करता हो। अक्रोध तप की नींव है। तप की मूल वृत्ति तो यही है और यही पर हमें पहुँचना है। यदि हमारे सामने कोई सुन्दर रूप में आकर के खड़ा हो जाता है तो हमारे मन में वही भावना बनी रहे जो एक कुरूप चेहरे के आने पर होती है। उस दुःख को सुख की तरह मान कर स्वीकार करना यही तो तप है। यह तो अतिथि

7 1

2

3 2

3

आसनों को योग नहीं मानता। वह तो एक तरह का स्पष्ट शारीरिक व्यायाम ही है। यह बात भी निश्चित है कि शारीरिक व्यायाम किसी भी प्रकार का हो शक्तिदायक ही होती है। योग शक्ति नहीं देता, योग देता है शान्ति शुद्धत्व की उपलब्धि।

इसी तरह लोग धर्म करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोग धर्म किसलिए करते हैं? लोग धर्म करते हैं प्रभुता की प्राप्ति के लिए। जबकि धर्म से प्रभुता नहीं मिलती। धर्म तो शून्यता में आत्म स्वरूप में प्रवेश कराता है।

यात्री हम पाना कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है। होने और पाने में बहुत बड़ा अन्तर है। होना स्वभाव है पाना प्रयास है। होना प्रकृति है पाना कृति है। होना विकास है, पाना विमान है। हार्विन ने प्रकृति के साथ होने का सम्बन्ध जोड़ा, पाने का नहीं। जो होता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जो पाते हैं प्रयासशीलता उसकी पृष्ठभूमि रही है। होना निष्काशा है। पाना आकाशा है। निष्काशा पहुँचाती है सुदृढी विकास करती है। जबकि आकाशा रोकती है एक तो प्राप्ति को भोगों के लिए तथा एक जो प्राप्त नहीं हुआ, उसको प्राप्त करने के लिए।

इस तरह आकाशा हुआ बहिर्गमन का मार्ग और निष्काशा हुआ अन्तर्गमन का मार्ग। आकाशा यात्री भीतर से बाहर जाता। निष्काशा यात्री बाहर से भीतर आता। आकाशा यात्री आपा खोता। निष्काशा यात्री आपा पाना। आकाशा अपने से दूर की यात्रा है। निष्काशा स्वयं के समीप से सन्नित्त होने की यात्रा है। आकाशा सूर्योदय है। निष्काशा सूर्यास्त है। सूर्योदय ताप का और परिभ्रमण का सूचक है। और सूर्यास्त ताप शक्ति और निर्माण का परिचायक है। आकाशा आत्मा का वैभाषिक गुण है और निष्काशा आत्मा का स्वाभाविक गुण है।

आकाशा का सम्बन्ध वास्तव में माँ में है। माँ का स्वभाव अत्यन्त क्षय है माँ में उच्च वर्णों तरंगा की तरह। जो माँ प्रद्वित है उनी में ही आकाशा का बीजकुरण होता है। चाहे जिस क्षय में माँ को सामान्य रूप वह जान स्वभाव का नहीं छूटता। वह तो आकाशा के द्वार शुद्धता ही भयान्त्र अर्थात् स्वभाव का त्याग करता है? किसलिए तो ऐसा क अन्तर निवार आकाशा में प्रमित है।

यह सम्बन्ध, में एक कक्षा है। और वहीं अर्ध कक्षा है जिसमें स्वयं में विशुद्ध की एक सामान्य का अन्तर्गत स्थिति। और दूर में ही

से पण्डित लोग आए थे। राजा ने उन सबसे कहा कि मैं ऐसी कहानी सुनना चाहता हूँ जो कभी समाप्त न हो। सारे पण्डित भीचक्के रह गये। सब एक-दूसरे की बगले झाँकने लगे। कई पण्डितों ने प्रयास भी किया। किन्तु सभी पण्डितों की कहानी अन्ततः खत्म हो जाती। भला जब कहानी कहने वाले का अन्त आ सकता है तो कहानी का अन्त क्यों नहीं आएगा।

एक दिन राजा के पास एक साधारण ग्रामीण आदमी पहुँचा। उसने राजा से निवेदन किया — राजन्! मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊँगा जिसका कोई अन्त नहीं है। इस थम के लिए आप मुझे क्या देगें? राजा बोला एक साख रुपया। राजा ने इतना अधिक पुरस्कार इसलिए कहा क्योंकि राजा को यह पक्का विश्वास था कि हर कहानी का अन्त तो होता ही है। अंत देना कुछ भी नहीं पड़ेगा। एक कोड़ी भी नहीं। आगन्तुक व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी बात ज्ञात हो गई पर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं कहानी सुनाऊँ तब तक आपको मेरे पास ही बैठना पड़ेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली।

आगन्तुक ने कहानी को सुनाना प्रारम्भ किया कि एक बगीचे में सैकड़ों वृक्ष थे। प्रत्येक वृक्ष में सैकड़ों शाखाएँ थीं प्रत्येक शाखा पर सैकड़ों पत्ते थे। एक दिन लाखों टिटिडियों का दल आकाश से बगीचे में उतरा और सारे बगीचे में छा गया। टिटिडियों को बगीचे में अच्छा भोजन मिल गया। पहली टिटिडी ने जैसे ही भोजन किया वह उड़ गई। दूसरी ने भी भोजन किया वह भी उड़ चली। तीसरी का पेट भरा वह भी उड़ गई। इस तरह वह ग्रामीण क्रमशः एक एक टिटिडी को भोजन करा रहा है और उड़ा रहा है। उसने अभी तक केवल दो सौ टिटिडियाँ ही उड़ाई थीं कि राजा तंग आ गया। राजा ने समझ लिया कि यह वह कहानी है जो कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे ही यह सारी टिटिडियाँ उड़ेगी कि यह वापस उन्हीं टिटिडियों को भोजन करने के लिये वापस आमन्त्रित कर लेगा। सचमुच ये टिटिडियाँ की फुर्र फुर्र कभी समाप्त नहीं होगी। मेरा जीवन भले ही समाप्त हो जाय।

मनोकांक्षाओं की टिटिडियाँ भी इसी तरह से फुर्र फुर्र करती रहती हैं। जब तक आकांक्षाएँ रहेगी मन स्थिर नहीं हो पाएगा। टिटिडियाँ उड़ती आती रहेगी। हाँ! यदि सारी आकांक्षाओं की टिटिडियों को जीवन बगीचे से एक साथ उड़ाकर भगा दिया जाये तो बगीचा भी पल्लवित हो जाएगा और जीवन भी मुरझित तथा निष्क्रिय हो जाएगा।

जबकि लोग आकांक्षा सहित होकर ही मोक्षमार्ग पर आरोहण करना

चाहते हैं। उगा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक आरम्भ आरों ॥ और फलदायक में
 आनिमित्त है। फलदायक भी बोई, गुप्त रीति आरम्भ है। अब बर
 के घाटों पर जाइये हरिद्वार का प्रयाग जाइये अगस्त अथ कोई तीर्थ स्नान
 पर जाइये। वहाँ आप पण्डित पुरोहितों को यह कहें हुए मुझे कि तुम
 एक पैसा दो तुम्हें दस साप मिलेगा। भिखारी साम भी गाते हैं —

तुम एक पैसा दोगे वो दस साप देगा ।

भरीवों की मुझे वो तुम्हारी मुझे ॥

अब आप सोचिये कि यह क्यों सा गणित है। सीधा एक का दस
 साप। कोई गणितीय हिसाब नहीं बैठता। गिन सात समने और आँध बन
 कर कही बात है ये। मगर ये भी क्या करे? ये गण्डूय की आरम्भों से
 परिचित है। यह उनकी कृपा समझिये कि उन्होंने एक सीमा रखी है। प्रदूष
 का भन तो कहता है — एक का अन्त। एक का दस साप, क्या है। दस
 में गण्डूय प्रसन्न नहीं है। वह अपरिमित चाहता है। उसकी आरम्भ कहनी
 है जो है वह सीमित है बहुत थोड़ा है। जब तक असीम को स्पर्श नहीं
 किया जाये, अनन्त को उपलब्ध न किया जाय तब तक तुम्हारे पुत्रपथ को
 धिक्कार है तुम्हारे भुजा बल का अपमान है। इसीलिये आरम्भ को
 आकाश की राजा दी गयी है। जैसे आकाश का अन्त नहीं है, वैसे ही
 आकाश का भी अन्त नहीं है। उत्तराध्यया सून में भगवान महावीर ने
 महत्त्वपूर्ण गाथा कही है —

सुवर्णरूपस उ पञ्चमा भवे मिया हु केनाससमा असपया ।

नरस सुद्धस न तेहि किचि इच्छा हु आगाससमा अणतिया ॥

देखा। कितनी महिमागण्डित गाथा है। अनुभूति के शब्दों के रत्नों से
 सजी है यह। कहा है कि अगर सोने और चाँदी के केनास के समान असप
 पर्वत हो जाये तो भी लोगी आदमी को उससे वृष्टि कहाँ? कारण
 आकाश/इच्छा आकाश के जैसी है, अनन्त है। इच्छा हु आगाससमा
 अणतिया' इच्छा ता आकाश के समान अनन्त है।

तो आदमी चाहे जिस क्षेत्र से जुड़ा है आकाश और फलदायक
 को साथ में लेकर चलता है। ब्राह्मणों में पुजारियों में, त्रियाकारका में,
 विधि विधाय करोगालों में इस लोग में तो फलदायक बड़ी विचित्र सी
 होती है। ये यज्ञ भी करते हैं ईश्वर की भक्ति भी करते हैं तप भी करते
 हैं भियाएँ भी करते हैं, मगर आकाश और फलदायक बहुत अधिक होती
 है। ब्राह्मण यज्ञ करते हैं पुजारी पूजा करता है चिन्तु उसके मूल में यह

तथ्य रहता है कि उसे चढ़ावा अधिक से अधिक मिले। महावीर और बुद्ध ने फलाकाशा की बढ़ती भीड़ को देखकर ही इसके प्रयोग के लिए मनाही की थी। कृष्ण का तो सर्वप्रथम यह कहना है कि पहले फलाकाशा छोड़ो। पाने की सालसा त्यागो।

जैतो का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है समयसार। उसमें कहा गया है कि जो सब प्रकार के वर्गपलों में और सर्वधर्मों में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता उसी को निष्काश सम्यग्दृष्टि जानो।

जो दु ण करेदि कख कम्मफलेसु तह सब्बधम्मेषु ।

भो निक्खलो चेदा सम्मादिद्वि गुणेयव्वो ॥

पानी मूल बात यह है कि आकांक्षा न हो फलाकांक्षा न हो। आनन्दघन कहते हैं कि आशा और न की क्या करिजे। दूसरे की आशा छोड़ो। कुछ तो अपने पर भी विश्वास करो।

वस्तुतः हमें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है। जितना मिलना चाहिये उतना निश्चित मिलेगा। जितना भाग्य में है उससे कोई शक्ति नहीं कर सकता। यह तो जन्मसिद्ध अधिकार है। यही गौशालक का नियतिवाद सिद्धान्त है। चाहे रेगिस्तान हो चाहे श्मशान हा या कब्रिस्तान हो भाग्य में लिखा हर जगह मिल ही जायेगा। उससे अधिक की कितनी भी आकांक्षा करो, नहीं मिलेगा। सोने के सुमेरुगिरि पर भी नहीं मिल सकता। अतः बेकार आकांक्षा की दौड़ में बैल की तरह जुतने से क्या लाभ? जो कुछ हमारे पास है उसमें सन्तोष मानना ही उचित है। सन्तोषामृत से आतृप्त को जो सुख होता है वह आकांक्षितो को कहीं जो इधर उधर दौड़ते हैं। सन्तोष तो प्राकृतिक है कुदरती। आकांक्षा कृत्रिम है बनावटी। आकांक्षा तो केवल कल्पनाओं का बवण्डर है जो मनुष्य के सतोष रूपी झोपड़े को उड़ा ले जाता है। सन्तोष सेतु है ता आकांक्षा प्रवाह है। सन्तोष का सेतु टूटते ही आकांक्षा का प्रवाह अमित और असीम हो जाता है।

आकांक्षा का शास्त्र ही यही है कि जो है उसमें सन्तोष नहीं। जो प्राप्त है, वह पर्याप्त नहीं। आकांक्षा जो है उसका तो निषेध है और जो नहीं है उसको पाने की तमन्ना है। यह आधी को छोड़ एक को पाने की दौड़ । आकांक्षा कुछ और होने करे, कुछ और पाने की बेचैनी है। जो है उससे शान्ति नहीं। जो पाया है उससे तृप्ति नहीं। जहाँ हम हैं वह स्वीकार नहीं। कुछ और कोई और कहीं और करे यह दौड़ है। हजार मीटर की दौड़ में व्यक्ति थक जाता है गात शिथिल पड़ जाता है। परन्तु

आकाशा की दोड़? चलने के बान रखती गरी है। यह छाविजा बड़ी सरल है। प्रत्येक पुरानी आकाशा को हराकर गई आगे बढ़ती है। सभी आकाश प्रतिस्पर्धा में सलग्न हैं। प्रतियोगिताएँ होती हैं। एक दूसरे को हराने की ही होड़ होती है उसमें। आकाशा की प्रतियोगिता भी ऐसी है। सेमी फाइनल से फाइनल आगे से आगे बढ़ती है। सन्त मुन्दरदास का इस सम्बन्ध में एक सुन्दर पद्य है —

जो दस बीस पचास गये शत होई हजार तु साठ मंगेगी।

कोटि अरब्ब परब्ब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी॥

स्वर्ग पाताल को राज करो, तिसारा अधिकी अति आग लगेगी।

सुन्दर एक सन्तोष बिना शठ तेरी तो भूष कबहूँ न भगेगी॥

सुन्दर दास कहते हैं बिना मन्तोष के तेरी भूष कभी नहीं मिलेगी।

दस बीस पचास सौ हजार साठ, करोड़, असंख्य, त्रिलोक यानी आकाशा आगे से आगे बढ़ती जाएगी। यह जगत् की आग की तरह बढ़ेगी।

आकाशा वास्तव में बड़ी अजीब है। इसका भिक्षापात्र चाहे जितना भर दिया जाये, भरता ही नहीं है। यह सदा रीता ही रहता है। खाली का खाली। भरता ही नहीं कभी भी। भिखारी को कितना भी दे दो, मगर वह फिर भी माँगता रहेगा। जैसे कि उसने अपना यह घघा बना लिया है। 'कुछ और' की भाव हर समय बनी रहती है। दूट रिकार्ड की तरह एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है— कुछ और। कुछ और॥ कुछ और ॥। ऐसा लगता है कि इसके सामने सभी पराजित हैं। भिखारी तो पराजित है ही, सिकन्दर भी पराजित है। भिखारी भी कुछ और चाहता है और सिकन्दर भी कुछ और। डायोजनीज के लिये नौद ही काफी बड़ी थी, किन्तु सिकन्दर के लिये यह विश्व भी बहुत छोटा था। सत्यत आकाशा दुष्पूर है। वृद्धि अशक्य है। आकाशा का पार पाना कठिन है। इसका अंत दिखाई नहीं देता। यह तो आकाश की भाँति अनन्त है। सारे विश्व को पा लेने के बान तो कुछ और पाने को नहीं है। परन्तु पाने की आकाशा कभी समाप्त नहीं होती। सारा विश्व मिला जाए तो भी मनोकामना होगी इस विश्व को तो पा लिया पर अभी नदात्र जगत् का आनन्द नहीं लिया। चलो अब नदात्र-जगत् पर अधिकार करें। इस तरह आकाशा के नाटक का कभी पटाक्षेप नहीं होता। वह तो अंधर में ही सटकी रह जाती है।

आकाशा की पूर्ति में उसकी इति नहीं है। एक आकाशा की पूर्ति और आकाशाओं को जन्म देने की परिणति है। एक आकाशा पूर्ण होते ही

दूसरी आकाशा उत्पन्न होकर तीर के समान छेदने लगती है। यह ठीक वैसे ही है, जैसे भोग की आकाशा उसकी पूर्ति से शान्त नहीं होती। भोग को भोग से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। भोग भोगने से तो भोग की आकाशा चाह और अधिक बढ़कती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यज्ञकुण्ड में धी डालने से अग्नि।

देखिये दो चीज है एक तो है आवश्यकता और दूसरी है आकाशा। शरीर की आकाशा नहीं होती आवश्यकता होती है। जबकि मन की कोई आवश्यकता नहीं होती आकाशा होती है। शरीर की आवश्यकता एक कमरे की है एक वस्त्र की है पेट में समायें उतने भोजन की है मगर मन के लिये महल भी छोटा है। वह पेट नहीं पेट भरने की प्रेरणा देता है। मन वह कार्य करने की प्रेरणा देता है जो सम्भव नहीं। इसलिए आवश्यकता पूरी हो सकती है, पर आकाशा नहीं। जिसके पास आकाशा अधिक है वह उपलब्ध का उपभोग नहीं कर सकता। यदि आकाशा का धनी धन से सम्पन्न है तो वह धनवान् होते हुए भी निर्धन जैसा है। बैंक वेशियर धन के बीच ही रहता है किन्तु वह उस धन का भोगी नहीं हो पाता। जो व्यक्ति धनप्राप्ति के लिये अपने निखिल जीवन को स्वाहा कर देता है यदि वह उस धन को नहीं भोगता तो उसकी धनवसा की अपेक्षा निर्धनता ज्यादा अच्छी थी। इसलिए आकाशाओं से सन्दास लेना नितान्त जरूरी है। जो आकाशापूर्वक धन सम्मान आदि के पीछे पड़ा है वह आकाशा का रोगी है। वह सागरीय जल से अपनी पिपासा शान्त करना चाहता है। जितना अधिक पीता है, पीने की आकाशा उतनी ही बढ़ती है। अन्ततः वह पीते-पीते ही मर जाता है। उसकी काया पूर्ण नहीं होती। रूप का पान करने के बाद भी और मदिरा के प्यासे पीने के पश्चात् भी आँखें प्यासी की प्यासी रह जाती है। मेरी एक कविता है कि —

सृष्टि हो जो करता रहता धन व मान के लिए प्रयास।

सागर के जल से बुझा रहा तृषा-रुग् वह अपनी प्यास॥

पीता है जितना उतनी ही बढ़ती है पीने की चाह।

पीते-पीते ही मर जाते किन्तु न मिटी चाह की आह॥

सबगुण आकाशा का जगत सो बड़ा विविध है। नदी को बहुत सोग पार करते हैं किन्तु उसकी गहराई को कोई विरसा ही जान पाता है।

आकाशा एक भयंकर रोग है। सक्रामक रोग है। एक आकाशा का दूसरी आकाशा से स्पर्श रोग को आगे से आगे बढ़ाता है। आकाशा बढ़ी

है। प्रियता के उगार पर धन है प्रिय। एक बात पक्की है कि यह सत्यता और भय कि मा द्वारा सभी चीजें मिलेंगी। प्रिय भयानक शस्त्रागारों की होड़ से विश्व आज खस उठा है। यह सभी इस समझौते से दृष्टिकोण नहीं प्रियता सही। इस समझौते को मुक्तता का एकमात्र उपाय है—मेरा अहिंसा का प्यार विश्व उन्मुख होने उगत भावना का सकार और पकार पकार। ये ही तो है महावीर के अमृत सन्देश। आज की परिस्थिति में इसी लाभदायकता अतुल्य है। सब के लिए तो इसी लाभ के लिए आज का युग साक्षात्कृत है।

हम इसीसही सभी चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। पर प्यार और आत्मोपम्वरहित प्रियता में जीवित अभिरुचि गता गता है। लोगों को विवक्षित नहीं मिल रहा है। इस समय हम प्रियता का ध्यान अपने धर्म और अपनी सस्कृति की तरफ दीध। महावीर के अनुयायियों को चाहिए कि वे आज महावीर के शान्ति के मार्ग को आगे से आगे वर्धमान करें। ऐसा करने के लिए महावीर स्वयं प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं मेरे प्यारे शिष्यों! तुम प्रबुद्ध और उपशान्त होकर मेरे शान्ति के मार्ग को घर घर में गाँव गाँव में, नगर नगर में देश देश में बढ़ाओ। हे शिष्यों! इस काम को करो मे तुम आलस मत करो। चीते सी स्मृति के साथ इस काम को करो। यह बहुत बड़ा धर्मलाभ है। महावीर के शब्दों में —

बुद्धे परिनिव्वुडे चरे माग गए नगरे व सजए।

सतिगग व वूहए, समय गोयग! मा पमायए॥

महावीर का यह “शान्ति का मार्ग” जैनत्व का अपर नाम है। यह महावीर का मातृ धर्म है। यदि हमने इसे समस्त मनुष्यों के लिए दिलदारी से नहीं फैलाया तो हम मानवता को पुनःसा पञ्चायगे, अपने धर्म के प्रति बफादार नहीं कहला पायेगे, शांति प्रभावना नहीं कर पायेगे, जैनत्व की मानवीय उपासना नहीं साध पायेगे।

जैनत्व तो धरा सोना है। मानवता और सेवा जैसे कई कोहिनूर जड़े हैं इसके स्वर्णिम मुकुट पर। जैनत्व को आप जितना सस्ता समझते हैं उतना सस्ता है नहीं यह। जैनत्व एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी चीज के लिए बहुत बड़ी बीमत्त भी चुपानी पड़ती है। मानव जाति के कल्याण के लिए विश्व को इतना बड़ा बरदान शायद कभी नहीं मिला होगा। यह बरदान कोई देवी बरदान नहीं है अपितु अपने ही पैरों पर छड़े मनुष्य के द्वारा उस मानवता को ऊँचा उठाने के लिए सहाय है जिसे निगलो के

याम ही लिया है तो उसे अभिप्रेक्षित करण, उसके उजाले को हर कोने में दिशा विदिशा में पहुँचाना हर दीप को ज्योतिर्मय करना हमारा जिम्मेदारी बन जाती है। जो धर्म अपने अनुयायियों से यही अपेक्षा रखता है। क्या हम एक जैन कुल में पैदा होकर उसकी उपेक्षा करेंगे? यदि हम उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा कर लें तो जैनत्व हमारे लिए शान्ति प्रदायक और रक्षक कैसे बन पाएगा?

मुझे तो जैनत्व के प्रसार की साधना आत्मदर्शन और आत्मशान्ति की रीढ़ लगती है। वर्तमान परिस्थिति में जो साधारण को हम मात्र अपने गहरे से गहरे और ऊँचे से ऊँचे दार्शनिक आध्यात्मिक विचारों का व्याख्या कर जैनत्व का ज्ञान घर घर में नहीं फहरा सकते। आम जनता की बौद्धिक क्षमता भी इतनी ऊँची कहीं होती है कि वह आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचारों की गुरुता को समझ सकें दर्शन के नीरस बोझ को ढ़ा सकें। साधारण व्यक्ति तो आकर्षित होता है किसी धर्म के आचरित आचार को देखकर व्यवहार को देखकर उसकी सप्रेमणीयता को देखकर। आज के युग में जैनत्व को हमें उन सभी राजमार्गों और पगडंडियों से ले जाना चाहिये जिससे आम जनता के बीच सद्विचार और सदाचार की गंगा यमुना पहुँच सकें। जिस जैनत्व में जिस मानवीय धर्म में समता समता परोपकार, शिक्षाप्रसार पर दुःख कातरता जैसे विश्व कल्याणकारी विचार हों उसे पूरा बढ़ाना फैलाना चाहिये। तिलाजति दे द हग पद मर्यादा, कुल, जाति सम्प्रदाय भाषा प्रात की स्वीकृति को उसकी जर्जर दायरे की दीवार को।

जो धर्म कोई आज का जमाना हुआ रहा वास्तव में नहीं है। यह वह धर्म है जिसका इतिहास बताता लगता है कि इतिहास के मीटर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। इतिहासकारों के हाथ जिसकी प्रारम्भिकता को समय के दायरे में समेटेंगे वे स्वयं को असमर्थ समझेंगे, जिसे विज्ञान लोग बहुत कुछ सावधान विचारों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो धर्म की शुरुआत सृष्टि के आदिमाल से है आदिमाल के हाथों से है। सृष्टि का उद्भव काल ही वास्तव में जो धर्म का आदिमाल है। जो ससृष्टि का मूल प्रात धारण भाषा कठिना है। वैदिक हिन्दू धर्म और जैन धर्म दोनों एक ही मूल में जित पले हैं। वेद इतना स्पष्ट नहीं कि धर्म तो उनके सामने बन चुका है।

हमारे देश में जो धर्म का जमाना हुआ लगता है इतना पुराना है

पर जब हम इन इनके अनुयायियों की गंगा पर सोचते हैं तो कुछ धन होता है। प्राचीनता की दृष्टि में तो ईसाई धर्म जैन धर्म के आगे जाकर नवजात सिंगु सगता है किन्तु गंगा में दृष्टि से जैन धर्म ईसाई धर्म के आगे आज का जमाना बरखा सगता है। अतः ऐसा क्या हुआ? हमारी धारा इतनी धीमी क्यों बनी? इति। पुनः धर्म का शक्ति कृष्णता क्या आयी? यह हम लोगों को सन्तुलित विचार में मोचन मिले।

शिवो भी धर्म के दार्शनिक विचारों और नैतिक सामाजिक विचारों के पौष्टिक तत्त्व होता है। सभी विद्वान यह मानते हैं कि जैन धर्म के सामाजिक और नैतिक विचार सर्वोत्कृष्ट हैं। दुर्भाग्य में जैन एक ऐसी धारा है जिसमें धर्म भी है और दर्शन भी। धर्म की दृष्टिकोण से यह सामाजिक सिखाता है वहीं दर्शन के दृष्टिकोण से सर्वविचार भी। जैन दर्शन तो बड़ा जबरदस्त है। यह परम साध्य और परम नीति है। सम्पूर्ण सत्य और रहस्य को शब्दों और अक्षरों में लिख देना की ऐतिहासिक स्पर्धा यदि किसी ने अक्षरों के साथ से की तो वह जैन दर्शन नहीं। जैन दर्शन गणित और विज्ञान की विषय का विमलपरायण स्मारक है। गंगा-मुद्रि की उत्तम परम्परा है।

संस्कृति और नीति के क्षेत्र में भी जैनत्व विश्व चिन्तन का प्रतिनिधित्व करता है। जैन नीति सिखाती है कि और कौन से मत सत्ताओं में बातों, छोटी मत करो जरूरत से ज्यादा सामान मत रखो दूसरों की स्थिति को या पुरुषों को बुरी तरह से मत देना। ये वे भील के पत्थर हैं जो नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले को गुमराह नहीं होने देते। सत्ता का कोई भी शक्ति का धर्म ऐसा नहीं है जो जैन-नीति की इन बातों को गलत बता मके। इन बातों के बिना संस्कृति बाती ही नहीं है। भूकें जैनत्व में शक्ति विराटता को अपने में समेटा है फिर भी वह आज रुधा रुधा सा है। आज के जैन के पास सम्पत्ति पदवी सम्मान पहुँच, शिक्षा की कोई कमी नहीं है। फिर भी हम जैनत्व के प्रचार के लिए अपनी आँखें नहीं खोलते।

यद्यपि बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद का है, पर भारत से इतर देशों में भी इसका प्रसार हुआ। श्रीलंका पाइलैट चीन जापान तिब्बत आदि देशों में फैला है बौद्ध धर्म। ईसाइयत और इस्लामियत के बाद सार सत्ता पर छाये हुए हैं। किन्तु जैनधर्म बाहर नहीं जा सका है ऐसा क्या हुआ? सत्ता के समूचे इतिहास में हिंसा आक्रमण अन्याय नीति, अराजकता, अपहरण, भीख, धोखा और चोरी जैसे अनैतिक सामाजिक

तत्त्वों को जितना कम जेनो ने अपनाया, उतना कम शायद कोई भी न अपना पाया। आज जहाँ हर धर्म में मासाहार, मदिरा पान येन केन प्रकारेण चलता है वहाँ जैन धर्म ही विश्व के इतिहास में अपवाद बना है। मानवता एवं मानव सस्कृति के लिए यह गौरव की बात है। इसलिए मानवता की ससार में पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जैनत्व का विस्तार अनिवार्य है। प्रबुद्ध लोग अब जैनत्व की उपादेयता समझने लग गये हैं।

मेरी समझ से तो भारतवर्ष के धर्म सदा अन्तर्मुखी रहे हैं। तन्त्रि आज के युग में जो धर्म मात्र अन्तर्मुखी बना रहेगा उसकी सच्चा में घटोतरी ही होगी बढ़ोतरी नहीं। धर्म की अन्तर्मुखता को अपनाने के लिए लागो के पास फुरसत ही वहाँ है। इस भागदोड़ और प्रदूषण भरी जिन्दगी में व्यक्ति अन्तर्मुख होने की बातों का सुनना बहुत ज्यादा पसन्द नहीं करता। आज का ससार आत्मा या मोक्ष का मार्ग नहीं चाहता, वह चाहता है शान्ति का मार्ग जो अन्तर्मुखी भी हो और बहिर्मुखी भी हो। महावीर ने इसी शान्ति के मार्ग की मशाल को घर घर में पहुँचाने का कार्य हमारे हाथों में सौंपा है। यदि हम मशाल को घर घर पहुँचाने के लिए कृत सक्रम हो गये हैं तो सबसे पहले हमें युग धर्म को परखना होगा युग के अनुकूल धर्म के तीर तरीकों को भी ढालना/बदलना पड़ेगा।

यों तो दुनिया में धर्म के नाम पर हजारों हजारों पय हैं। सभी धर्मों में अच्छाइयों हैं। एक धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म को ऊँचा या नीचा कहना बड़ी टेढ़ी चीज़ है। आज तक दुनिया में कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म को गाल न मार पाया। सभी धर्मों में कुछ न कुछ ऐसे तत्त्व निहित हैं जिनसे वह अपनी उत्तमता और उत्कृष्टता की ढींग होंक सके। कुछ समीक्षक अनुकूल धर्म को सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट बताते हैं जबकि मैं जैन धर्म के मस्तक पर सर्वोत्तमता या सर्वोत्कृष्टता का मुखौटा पहनाना नहीं चाहता। यह तो वह मानवीय धर्म है जिस पर ऐसे विशेषणा का मुकुट फवते नहीं है। मेरी समझ में जैनत्व का विशेषण सर्वाङ्गुलता है। वर्तमान काल में सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट धर्म की जरूरत नहीं है। जरूरत है आज सर्वाङ्गुल धर्म की। वह युग चाहता है एक ऐसा धर्म एक ऐसा मार्ग जो सब के लिए सहज और अनुकूल बन सके। एक हरितन और भिखारी भी उतनी ही जासानी से धर्म का उतनी राह पर चल सके जितनी जासानी से एक सवर्ण और अनार चलता है। जैनत्व धर्मी राह की प्रगस्त भूमिका है। वह निगन्धित करता है अपनी राह पर चलने के लिए सारी मात्र जाति का।

जैन धर्म एक आध्यात्मिक और सामाजिक धर्म है। जैनत्व के प्रथम प्रवर्तक ऋषभदेव ने ससार में सबसे पहले व्यक्ति व्यक्ति में बँटे लोगों को एकसूत्र में बाँधा और उसे समाज/सघ का नाम दिया। समाजीकरण/साधारणीकरण के प्रथम सूत्रधार ऋषभ ही हैं। वे दुनिया के पहले अध्यापक हैं, जिन्होंने अध्यात्म के साथ जीने की कला सिखाई। उन्होंने जीवन की सुरक्षा के लिए शस्त्र विद्या सिखाई जीवन के व्यवहार एवं विकास के लिए लिखने-पढ़ने की कला सिखाई और जीवन-यापन के लिए खती बाड़ी सिखाई। मेरी समझ से सामाजिक व्यवस्था बनाने एवं उसे कायम रखने के लिए ऋषभदेव आदिनाथ ने जो मेहनत की वह ससार के समाज शास्त्र में समाज निर्माण एवं समाज विकास के लिए पहली घटना मानी जानी चाहिये। उनका धर्म सामाजिक धर्म था। भला जो धर्म समाज को धारण नहीं कर सकता है उसका पालन और पोषण नहीं कर सकता है, क्या समाज उस धर्म को अपनाने का साहम कर पाएगा? आदिनाथ ने जैनत्व के राजमार्ग को इस ढंग से बनाया कि जिस पर ससार दाय और बाये दोनों तरफ आवागमन कर सके।

उन्होंने मानवजाति को भौतिक वेभव भी दिया और आध्यात्मिक/आन्तरिक वैभव भी। अन्तर्मुख होने की प्रेरणा देने के लिए ता प्रत्येक धर्म पनपता है मगर समाज को ऐसे धर्म की जरूरत है जो न केवल अन्तर्मुखी होने का पथ प्रदर्शित करे अपितु व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराने में भी मददगार हो। भला धर्म की राह पर विकलांग कैसे चलेगा? भूखा पूजा पाठ करेगा या राजी राटी के लिए मेहनत करेगा? जिसके पाम रोटी कपड़ा और मकान का भी धाटा है वह भगवान की पूजा नहीं करेगा अपितु भगवान को कोसेगा। बुभुक्षित कि न करोति पापम् — भूखा कौन सा पाप नहीं कर सकता? अभाव में स्वभाव नहीं रहता।

आज तो ससार में भौतिकता सर्वत्र प्रभावी है। लाकिक सुख सुविधाएँ प्रत्येक व्यक्ति चाहता है ससारी भी धार्मिक भी। इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष या समाज/संस्था विशेष जिम्मेदार नहीं है। यह तो काल विशेष का प्रभाव है। ये कलियुग के सामयिक कदम हैं और महावीर की भाषा में जवत्सर्पिणी काल पुरुष के पंचम हस्ताधर है।

आज हर आदमी सबसे पहले अपने जीवन निर्वाह की चिंता को दबोचना चाहता है बाद में किसी और काम को करने की सचता है। फिर

वह काम चाहे ससार का हो या भगवान् का। इसलिए जा लोग दूसरे के धर्म से जोड़ना चाहते हैं उसके लिए अधिक से अधिक प्रेरणा देते हैं, जे लोगो की उन आवश्यकताओ को भी देखना-पूरना चाहिये जिनके कारण वे धर्म में अपना समय नहीं दे पाते हैं। वर्तमान सभ्यता आत्म मुक्ति उत्तरी नहीं चाहती जितनी आत्मशान्ति और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहती है। शान्ति की राह पर चलने के बाद मुक्ति का गन्तव्य बनाया जा सकता है। अतः प्रत्येक जरूरतमंद आदमी की जरूरत पूरी करनी चाहिए चाहे वह किसी भी जाति के दायरे में क्यों न बंधा हो। जैन जो जीव-मरण के लिए 'मिसी में सब्ज भूएसु' कहकर मंत्री का पावन करना अपने मन में बहाए रखता है उसे मानवता में विजातीयता का बोध ही क्या हो।

जैन लोग आज जितना खर्च अपने नए मंदिरों, स्थानों, उपाधियों में या उनके बनाने में करते हैं उसके लिए थन्डा सँ बोलियाँ बोलते हैं। एक एक साधु या आचार्य का चातुर्मास कराने में बिना किसी हिचक के साधो रुपये खर्च करते हैं। जब इतनी ही प्रेम और थन्डा भरी भावना मानवता के प्रति हागी तभी जैनत्व की वासुकी के मुर आम जनता में बजेंगे।

जो बड़ी है जो स्वयं पर स्वयं की विजय करने का अभ्यास करता है । इन्द्रिया के लपलपाते लक्ष्या को पराजित करने में लगा रहता है। ऐसा कर वह शुद्ध स्वार्थों को चुनौती देता है। स्वार्थ की चट्टान धस्त हो जाने पर उसका अन्तर धोत फूटता हुआ धरती के दूर दरजों तक हरा भरा कर देता है। वह मात्र स्वयं को ही नहीं जानता अपितु स्वयं में सारे लोक में शास्त्रा है। वह एक दूसरे के दुःख सुख को अपना दुःख सुख समझता है। फिर वह जो अपने लिए चाहता है वही दूसरे के लिए भी चाहता है। जो अपने लिए नहीं चाहता वह जोरा के लिए भी नहीं चाहता। जैनत्व की यह भाँटी पहचान है। महावीर की भाषा में एतियम जिणसासन, वही विनशासन है।

अ इच्छति अप्पणत्ता, अ च ण इच्छति अप्पणत्तो।

त इच्छ परमं वि य एतियमं जिणसासन॥

जैनत्व का हम पहचान का वैष्णव ने हू बहू धार लिया। वैष्णव ने अपनी पहचान के लिए इस कृतित्व को अपना व्यक्तित्व माना। नरने के भाषण का उद्धरण है— वैष्णव जनता तो कहेंगे अ पीड़ पराई जाय रे परंतु इ जैन-र रर लव मन श्रीमता न जाय रे। यह मान-माय पहचान

है। गांधीजी की रग रग में इस गीत की कड़ियों कूदी-फोंदी है। वैष्णव वह है जो दूसरो की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और पीड़ित लोगो के लिए यदि कुछ करता है तो उसका अभिमान मन में न करे। महाराई में जाकर देखता हूँ तो लगता है कि जो पहचान वैष्णव की है वही जैन की भी है। इकीकत तो यह है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। नरसयुँ के इस पद में वैष्णव के स्थान पर जैन रखकर जैनत्व के साथ उसकी तालमेल बैठाने पर जैन का परिचय पत्र भी हमारे ओठों से फड़कने लगेगा। जब यह सूत्र ओठों से, फिर दिल से फिर जीवन में गुजेगा तो आपके लिए इससे बढ़कर धर्माधारण और शास्त्र पठन दूसरा कोई न होगा।

दीन, दलित पीड़ित लोगो की पुकार को सुनिये। वे अपने उद्धार के लिए मानवता के उत्तराधिकारी बने लोगो को पुकार रहे हैं। वे प्यासे हैं हमारे स्नेह, करुणा और प्यार पुले भीठे शरबत को पीने के लिए। अभी गुजरात और राजस्थान जैसे राज्या में इस सदी का सबसे बड़ा अकाल पड़ा है। यह एक स्वर्णिम अवसर मिला है हम सब लोगो को पुण्य की कमाई का मानवता और आत्म समानता बनाम जैनत्व के प्रसार का।

धन दौलत पाकर भी सेवा

अगर किसी की कर न सका।

दया भाव ला दु खित निल के

जज्जो को जो भर न सका॥

वह नर अपने जीवन में

सुख शान्ति कहीं से पाएगा।

ठुकरता है, जो औरों को

स्वयं ठोकरे खाएगा॥

खोल दे हम अपनी दिल की तिजोरियों को वहा द प्रेम की नदियों को अपना ल दो रोटी के लिए मुंहताब बने लोगो को बुझा दे उनके दुःखदर्द की आग को। यदि हमने ऐसा कर दिया तो वह दिा दूर नहीं है जब लोग बिना निमन्त्रण दिये घर के सदस्य की तरह हमारे जैनत्व के झंडे के नीचे आकर हमारे साथ होंगे। लगेगा कि इस झुलसाते ससार से उबारने के लिए यहाँ कोई हाथ थामने वाला भी है।

जैन धर्म की परम्परा में ग्यारहवीं सदी में आचार्य जिनदत्तसूरि नाम के एक ऐसे राष्ट्र सत हुए जिन्होंने आम जनता के दुःख दर्दों को महाराई से समझा और उसे दूर करने के लिए मरते दम तक कोशिश की। जनता ने

आचार्य की आत्मा में राख ही आत्मा में 'जा' किया और न
 जा उत्धारक' एवं 'जा मभीता' के रूप में स्वीकार किया। विनम्र
 भावता को तो सम्मान दिया उसे सच्चाई की राह से जोड़ने का
 प्रयास किया 'म्या विरय का इतिराम उसे भुला जाएगा? हजारों
 लोग उस आचार्य की पग-दी पर चले और उन्होंने तत्व के मान
 धर्म को रहे गई के साथ अपनाया। न केवल उन्होंने अपनाया, बल्कि
 पीढ़ी दर पीढ़ी भी इस धर्म की अनुयायी रही रही है। आज भी ऐसे लोग
 हैं जो हैं जो जैनत्व आचार्य जिदत्तगूरि के कारण ही पैतृक सम्पत्ति के
 रूप में मिला हुआ है और वे उस सम्पत्ति का उपयोग भी करते हैं।

आज विश्व को जैनत्व की पास जरूरत है। यदि जैन समाज उस
 अपनी सेवाएँ दे, तो विश्व इसका बहुत बड़ा उपकार मागेगा। शान्ति एवं
 भाईचारे की अमृत भावना का प्रसारण विश्व का हर देश करना चाहता है।
 और इस शान्ति तथा भाईचारे का मिला-जुला रूप ही तो जैनत्व है। स्वयं
 का तकाजा है कि हम अशान्ति को मिटाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के
 लिए सेवा धर्म को धर्माचरण का साधन नहीं बल्कि साध्य बना ले। जब इन
 साधन को साध्य बनाएँगे तभी फल निष्पन्न होगा। चाहे कोई जैन श्रावक हो
 या साधु सेवा/वैयावृत्य को अपनी साधना का प्रमुख अंग बना ले जिससे
 महत्त्व वह आत्मकल्याण के लिए सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य को देता है।
 उतना ही महत्त्व दे सम्यग् सेवा को भी। कम से-कम वे लोग तो सेवा को
 अवश्य प्राथमिकता दे जो शासन प्रभावना के लिए दिलोजान से कृत सकल
 हैं जैन धर्म को विश्व व्यापी बनाने के सपने देखते हैं। मेरी समझ में अब
 वह समय आ गया है जब दुनिया को जैन धर्म की सेवाओं की जरूरत है।

सेवा के मामले में मैं गहरा टेरेसा का नाम बड़े जादर के साथ रख
 हूँ। उसने सेवा धर्म को वखूवी निभाया है। उसके हृदय सागर में सेवा का
 रस अतिशय उमड़ा है। सेवा के क्षेत्र में टेरेसा के योगदान को ससार कभी
 नहीं भुला जाएगा। उसकी मानव सेवा के कारण ही उसे ससार का सबसे
 बड़ा नोबल पुरस्कार मिला। वह दीन दुखी अनाथ लोगों की माँ हैं। मेरी
 टेरेसा से भेट हुई थी। करीब द्वाइतीन घंटे हम लोग साथ साथ रहे। टेरेसा
 ने मुझे अपने विभिन्न सेवा केन्द्र दिखाए। मैं उसकी सेवा भावना से इतना
 प्रभावित हुआ कि मैं अपने घूँस की एक एक बूँद मानवता की सेवा के
 लिए चौड़ावर करके की वसम जैसी ले ली। यदि आपको सेवा की भावना
 सीखनी हो धर्म का प्रचार प्रसार का फार्मुला जानना हो तो जाइये टेरेसा के

सेवा के लिए, वहाँ अमली मिथान मिलेगा औरों के सामने प्रियान्वित होता हुआ।

यदि आप जैतव को अपनी जिन्दगी में उतारना चाहते हैं तो जाइये अरुणालो में। वहाँ दर्द से सोग जगह रहे है। उन्हें दण्डर बिना भिन्न साधु या आगम का प्रेरणा के आपके भीतर उभर दुःख दर्द को दूर करो की करना उरखेगी। आप उरखे दुःख में पूरी गिगहा में आशा की पाक लियो की प्रेरणा करो। करना की भावना का अतिरेक होने पर बहुत ऐसा लगता कि जो आनन्द मन्दिर में पूजा पाठ कर रहे आता है परी आनन्द दीन-दुःखिया की सेवा में आ रहा है। यह माधवीय सेवा वास्तव में भगवत् पूजा ही है। गहराई में जाकर मागता हूँ ता ऐसा लगता है कि दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों में ही प्रतिबिम्बित है हमारा अपना निजी शिव।

शायद हम सभी भगवत् पूजा करते हैं और पूजा तथा भक्तिमूलक क्रियाओं को धर्म का सबसे प्रधान कार्य समझते हैं जबकि भगवान की पूजा और जनता की सेवा में जो सेवा ही मुख्य है। महावीर के शिष्य गौतम ने स्वयं भाषान् महावीर से भी इस बात का सुलासा किया था। गौतम ने पूजा-प्रभो! एक व्यक्ति तो ऐसा है जो होश आपकी धरण सेवा करता है प्रत्येक क्षण आपकी भक्ति और सेवा में जुटा हुआ है और वह ऐसा करने में ही अपना कल्याण समझता है। जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो आपको भक्त तो है मगर जेडना जीर दर्द में कराहत अनाथ दीन दुःखियों की सेवा में ही उसका अधिकांश समय गुजर जाता है वह आपकी धरण सेवा एवं पूजा प्रार्थना के लिए समय ही नहीं निकाल पाता है। प्रभो! इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आप जिसे धन्य कहेंगे? आपका आशीर्वाद दोनों में किसे ज्यादा मिलेगा? भगवान् महावीर ने गौतम को जो जवाब दिया वह अपने आप में अप्रतिम है। भगवान् ने कहा भोयमा! जो गिलाण पडियरई से धन्ये! धन्य यही है जो गला की सेवा करता है। मेरी पूजा की अपेक्षा दीन, दुःखी और अनाथजनों की सेवा करती कहीं अधिक श्रेयस्कर है शिवकर है सुन्दर है। वस्तुतः जो दीन दुःखी निर्वल प्रताड़ित लोग की सेवा करता है उसे मेरे अनन्त आशीर्वाद् मिलते हैं। जन सेवा वास्तव में जिन सेवा है। वाश! हम इस भगवत्वाणी को आज मानें।

जब मेने टेरेसा के सेवा-केंद्रों का सर्वेक्षण किया तो मेरे मन में ऐसे विचार अफुरित हुए कि कितना अच्छा हो जैन महिषाएँ/श्राविकाएँ भी टेरेसा और उनकी शिष्याओं की तरह मानवता की सेवा में कुछ हाथ बँटाए। यदि ऐसा हो गया तो मानवता की तो प्राण प्रतिष्ठा होगी ही, जैनत्व का भी

का कार्यकाल सबसे लम्बा रहा। दफ्तर की बजाय वे अस्पताल में ही ज्यादा रहे पर तमिलनाडु में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो उन्हें पद से इस्तीफा दिलवा सके। जब नेहरू के पैर की इड़ड़ी टूट गयी और वे लड़खड़ाते सदन में पहुँचे तो एक नेता ने कहा था कि जो खुद अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा है, वह देश को कैसे चलाएगा? अस्पताल में रहकर या पगु बनी हालत में देश चलाया जा सकता है? पर रामचन्द्रन् ऐसे नेता हुए जिन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि व्यक्ति न केवल अस्पताल में रहकर बरन् एक एक वर्ष विदेश में रहकर भी देश में सेवा, प्रेम और भाईचारे की भावना से शासन कर सकता है।

एक राजनेता जिसे लोग प्रायः कर भ्रष्टाचारि समझते हैं वह भी सेवा के बलबूते पर जन-जन का मसीहा भी बन सकता है। गांधी के बाद राजनीति के क्षेत्र में यदि कोई जन-जन का धारा बन पाया तो वह मेरी समझ से रामचन्द्रन् के अलावा और कोई नहीं है। मैंने सम्पूर्ण तमिलनाडु की पदयात्रा की, गाँव-गाँव घूमा वहाँ की संस्कृति जानी। मैंने देखा कि लोग रामचन्द्रन् को दिलोजाना से चाहते थे। मैंने घरा में उनके चित्रों की पूजा करते हुए भी देखा। रामचन्द्रन् ने बच्चा को दिन का भोजन मुफ्त मुहैया कराया और उनके इस लोकप्रिय मुफ्त भोजन को तमिलनाडु की जनता 'राम प्रसादम्' भी कहने लग गयी।

मैंने स्कूला में देखा कि नन्ह नन्ह बच्चे कितनी प्रेम भावना के साथ भोजन कर रहे हैं। जो बच्चे दूध मुँह हैं वे भी विद्यालयों में आये हुए हैं मुफ्त भोजन करने के लिए नहीं अपितु सरस्वती का प्रसाद पाने के लिए अपने नन्दा के प्रति आस्था जताने के लिए।

रामचन्द्रन् चल गये, पर जाने से पहले अमरता के पदचिन्ह छोड़ गये। मैं तो कहूँगा कि सभी राजनैतिक पार्टियों को अपनी सत्ता और अपने पैर जमाने के लिए रामचन्द्रन् की तरह सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिये। मेरे विचार से रामचन्द्रन् की इसी सेवा में ही छिपी हुई थी। मैंने राजनीति के लिए नहीं अपितु सेवा होकर। यदि हम लोग भी अपने धर्म की तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हम ऐसे ही होगा जिनका प्रभाव अचूक है, जो सेवा तो शाश्वत कल्पवृक्ष

और लोकप्रियता
तना कहा, वह
गाँव में प्रभावित
अन्तिम छार
हथ म

यह मुझी रिश्ता है। मैं तो हूँ ही जो मैं चाहता हूँ। मैं
 जिसका जो महाराज मैं तो हूँ ही जो मैं चाहता हूँ। मैं
 भाग्य मिलेगा तो भला काम मैं हूँ ही जो मैं चाहता हूँ। मैं
 देखिये आज टेरेसा ने इसी माता से ही माता से ईसाइयत में मिल
 फैसला। जिस ने मैं अभी ईसाइयत के लिए तब मैं ही आता हूँ।
 ईसाइयत के रहे रहे मैं ही आता हूँ। मैं ही भारत में ईसाइयत का
 के दौरान यह अनुभव किया कि यहाँ ईसाइयत आता है। मैं ही हूँ।
 गाँव गाँव में उनके गईं जाती रहते और निमिष प्रसार के मेरा हस्त
 हुए हैं। वे ईसाई धर्म को स्वीकार करके वालों में पूरी तरह ही व्यापारिक
 सुविधाएँ भी देते हैं।

हम भी इसी तरह अपनाएँ सेवा की उन्नत भारता को। सेवा करो
 के लिए पहली शर्त यही है कि यह व्यक्ति को रही, उसके व्यक्तित्व का
 महत्त्व दे जाति को रही प्राणी को महत्त्व दे। टेरेसा जैसे लोगों द्वारा
 बनाये गये सस्थाना/सेवा केन्द्रों को मैं मानवता का मन्दिर समझता हूँ। जहाँ
 इन्सानियत की पूजा होती है वहाँ भगवत्ता की रोशनी चम्पा ही बोलार
 करती है। दीन, दुःखी विकलांग की सेवा हर ब्रह्म नारायण की सेवा है।
 जो गरीबों की सुनेगा उसकी भगवान् मुनेगा।

गरीबों की सुनो वो तुम्हारी मुनेगा।

तुम एक पसा दोगे वा दस लाख दगा।।

सेवा का प्रकाश तो ऐसा है कि यहाँ जितना बँटोगे उतना ही
 पाओगे। आत्मतोष तो उतना पाओगे जितना बाँटा है उससे भी अधिक।
 मेरा तो विश्वास है जो गरीबों के लिए कुछ सविभाग करता है, उस

सविभाग किया है उससे भी ज्यादा मिल जाता है। टेरेसा अफली,
 ज्यो-ज्यो बँटा, त्यो त्यो उसकी सम्पदा बढ़ी।

ज्योति से ज्योति जलाते चलो

प्रेम की गंगा बहाते चलो।

कहा जाता है सेवा में मेवा है। यह मेवा चाहे धर्म का हो या
 , का या और किसी का। सेवा तो मेवा ही है। आप सब जानते हैं
 जी रामचन्द्रन को। उन्होंने एक फर्मुला अपनाया। जो फर्मुला टेरेसा
 अपने धर्म के प्रसार के लिए अपनाया वहीं रामचन्द्रन् ने अपनी
 पार्टी के प्रसार के लिए अपनाया। रामचन्द्रन् दस वर्ष तक
 रहे। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में ज्योति बसु के बाद रामचन्द्रन्

विवाह पर भी परित्याग कर दिया। महावीर ने अपने जीवात्मा के लिये भय में जाता वह जो सेवा की वह आत्म मोक्ष का बड़ी महायज्ञ रही। महावीर के विषय गीता का शेष राम से अभिभूत होकर ही अष्टाष्ट-तीर्थ पर पाप की तात्पर्य साधुओं को सखि प्रयोग से आहार परचाया अपनी मर्यादाओं की उन्नेता करके भी सेवा को प्रगुष्टता की। भट्टहरी ने ही ही कहा कि सेवाधर्म परम महान् योगिनामप्यमम्य सेवाधर्म परम महान् है और योगिना की बुद्धि से भी परे है।

महावीर और बुद्ध ने जाता के हित के लिए ही गाँव गाँव में उपदेश दिया—बजावियाए उरभिभू। महावीर जो अभिषिक्तान्न करता समय एक देवपुत्र वस्त्र माय ल गए थे किन्तु उस उरक पाए एक ग्राहण भीष गाँव आया तो उन्होंने अपना वह वस्त्र उर दे दिया और स्वयं ने नग्नता स्वीकार कर ली। महावीर रत्तिदेव के पास में दीप्त दुष्टियों के प्रति ऐसी भावना थी कि उमरो कई दिना य बाँ नित भोजन कर भी एक पाचक पण्डित भिषारी को दे दिया था। गन्दीयेन मुनि तो सेवा का जबरदस्त उत्तमक रहा जिसने सेवा के बल में हाँ केवल शास्त्र/परम प्राप्त पाया। और यही कारण है कि भगवान् महावीर ने एत सोगा के लिए कहा कि सेवा से भगवत्ता मिलती है तीर्थकरत्व भी प्राप्त होता है। रामकृष्ण इस मार्ग में एक अनूठ उदाहरण है जो मरते दम तक माय सेवा करते रहे। गांधी द्वारा जो हरिजाण्डार अभियाँ चलाया गया वह अखंड सेवा ही थी मायता की। एतिजावध सखीपात्री टेरेता विघ्नशील गृहायतीथी गीती स्थियों भी गजब का प्रभाव दिया गी सेवा के बलवृत्त पर। सेवा करके बुद्धिमान के दिल पर भी जीता जा सकता है मित्र का दिल जीते वरना कोई नई बात नहीं है। जिससे सेवा का गुण हो जाता पर उसी आदमी का असर पड़ता है।

भगवान् महावीर ने सेवा को तप माना है। उपवास करने की अपेक्षा भी सेवा करना ज्यादा फलदायक है। हकीकत तो यह है कि बिना सेवाभावना के उपवास भी कर्म निर्जरा में फल नहीं दे पाता है। 'वेदावच्छेन तित्थयद नामगात्त धम्मनिवर्धई।' सेवा से व्यक्ति तीर्थकरत्व/ईश्वरत्व की गरिमा पा सकता है। सेवा ही तो वह माध्यम है जिससे अनेक सद्गुण बिना बुलाये आ जाते हैं। गुण ग्राहकता, विनयशीलता, श्रद्धा भक्ति वात्सल्य जालीयता आत्म समाप्ता सद्पात्र की प्राप्ति सम्यकत्व तप पूजा, कीर्ति ऐसे अनेक गुण रत्न हैं जो सेवा की सन्दूक में रहते हैं। महावीर

महावीर कहते हैं कि एसे लोगो की सेवा करो जिनकी स्थिति रुग्ण वेश्या जैसी है। जो मार्ग में चलने से थक गये हैं उनकी सेवा करो। चोरो की हिसक पशुओ की राजा द्वारा पीड़ित लोगो की प्लेग आदि रोगो से पीड़ित लोगो की, अकाल से पीड़ित लोगो की भी सेवा करो। उनकी सार सम्भाल करो रक्षा करो।

अद्धघाणतेण सावद रायणदी रोघणासिवे ओभे।

वेज्जावच्च अत्त सगह सारस्वणो वेद॥

भगवान की आज्ञानुसार ऐसा करके आप आत्म धर्म का पालन करेंगे। चोर को भी ईमानदार और पीड़ित को भी सुखी जीवन प्रदान करेंगे। ऐसा करके आप धर्म भावना का उन लोगो में भी प्रसार कर देंगे जिन पर संसार झुकता है नफरत करता है। यदि आप इस तरह धर्म भावना को प्रसारित करने में सफल हो गये तो आप धार्मिक और शासन प्रभावना एवं शासन-अनुशासन के लिए प्रयत्नशील कहे जायेंगे।

किसी उपाश्रय में बैठकर मात्ता जपकर स्तोत्र बोलकर हम अपने को धार्मिक समझकर सन्तुष्ट हो जाएँ किन्तु इतना ही करके हम सच्चे धार्मिक और धर्म प्रभावक नहीं कहे जा सकते। सच्चा धार्मिक और धर्म प्रभावक तो वह है जो अपनी जाति अपने धर्म अपने देश अपने सभ के बन्धनो को त्यागकर अपने को मानवता की सेवा में न्यौछावर कर दे। फिर चाहे वह मानव चाहे किसी भी देश भाषा या प्रान्त का क्यों न हो। ऐसी व्यक्तियो की सेवा करके हम उसे अपने व्यक्तित्व की ओर ही आकृष्ट नहीं करते अपितु उसके समक्ष अपने धर्म की महानता उदारता एवं विश्व बन्धुत्व के भावो को भी पेश करते हैं। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति हमारे धर्म का अनन्य भक्त हो जाता है।

धर्म का प्रचार धर्म के सुकुचित विचारों से नहीं होता विशाल हृदय से होता है जिसमें जैन धर्म तो अनेकान्तवादी और स्याद्वादी है। हमको तो उदार होना चाहिये। हमें उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए जातीयता को महत्व नहीं देना है। महावीर तो जातिवाद के उन्मूलक हैं। समग्र मानव जाति एक है। उसमें जाति वर्ण वर्ग पथ धन आदि के भेद कैसे?

यद्यपि समाज में दो ही वर्ग हैं अमीर और गरीब। पर पुराने मनीषियो ने चार वर्ग बनाये—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चूँकि वे मनीषी सत् में और सत् धन से दूर रहना चाहते हैं। अतः उन्हाने अमीर जाति और गरीब जाति न बनाकर ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति आदि बनायी।

मानव समाज को इन चार ग्राही में बंटने का काम अधिकांशतः धर्म के द्वारा ही हुआ। इस वर्ण विभाग में अहमयता है, सेवा करा की गई, अपितु दूसरों ने सेवा करवाने की भावना अधिक बलवती है।

इस वर्ण व्यवस्था के बास का ऊपरी सिरा ब्राह्मण है और निचला सिरा शूद्र है। शूद्र का काम है सबकी सेवा करना। सत्र का मतलब ब्राह्मण धर्मिय जोर वैश्य है। वैश्य का काम है ब्राह्मण, धर्मिय की सेवा करना और शूद्र से सेवा लेना। धर्मिय का काम है ब्राह्मण की सेवा करना और वैश्य, शूद्र से सेवा करवाना। ब्राह्मण का काम बताया गया सब से सेवा लेना। चूँकि सबसे सेवा करवानी है। अतः दूसरा की सेवा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। महावीर हुए ऐसे जिन्होंने सबकी सेवा करने की बात कही फिर चाह कोई बास के ऊपर चढ़ा हा या नीचे कुचलता हो। यदि महावीर के भावा को मैं खुली भाषा में कहूँ तो यह वर्ण भेद एक दृष्टि से अच्छा ही हुआ जो शूद्र लोगो को दूसरा की सेवा करने का बसातू मौका मिला।

चूँकि महावीर की भाषा में तो सेवा के बस से तीर्थकर गोत्र पाया जा सकता है अतः सेवा करने वाले शूद्र वर्ण व्यवस्था के बास के सिरे पर बैठाने लायक वन या नीचे इसका निर्णय आप ही करे। यद्यपि वर्ण-व्यवस्था का सम्बन्ध समाज से था न कि धर्म से पर धर्म से जोड़े बिना इस वर्ण व्यवस्था का कौन स्वीकार करता? चूँकि भारतीय धर्म भीरु और पाप भीरु है इसलिए उसने धर्म का रास्ता बताने वालो की इस बात को स्वर्ग का रास्ता समझ लिया और उल्लंघन करने वालो के लिए नरक का फूँक दिया। भला जो 'अछूत' घर में पैदा हुआ है 'अछूत' रूप में जीवाया जा रहा है और 'अछूत' के रूप में मर जाता है तो ससार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे छूत और पवित्र बना सके। ऐसी शक्ति धर्म है। चूँकि महावीर के जमाने में धर्म भी उन्हें अछूत कहता था अतः महावीर के लिए जरूरी था कि वे धर्म के चन्दन वृक्ष पर लगे सर्पों को हटाने में अपनी वीरता दिखायें। महावीर सफल हुए। उन्होंने सर्पों और काटों को हटाया ससार के नन्दनवा से। महावीर ने ऐसा करके सेवा की भावना को, धर्म-प्रसार की कामना को पैरों से उठाकर माथे पर मुकुट की तरह चढ़ाया। अतः जो धर्म एक ऐसा पथ है जो मानवता को सम्मान देना सिखाता है।

यद्यपि धर्म के धाते में तप का जप का पूजा का महत्व है, पर मानवता को जीवन्त बनाने वाली सेवा करुणा दया मित्रता आत्म समाप्ता की जलन ही गरिमा महिमा है।

मैंने मुता है कि एक तपस्वी महाराज और जन सेवक किसी दुर्घटना में मर गए। दोनों ही स्वर्ग गए। देवताओं ने दोनों का स्वागत किया। स्वर्गीय मुकुट पहनाए, किन्तु थोड़ा फर्क था। तपस्वी को सोने का मुकुट पहनाया गया और जनसेवक को हीरो का। तपस्वी ने इसका विरोध किया। कहा 'मर्त्यलोक में तो अन्याय होता ही है क्या स्वर्ग लोक में भी होता है? यह भेद भाव क्यों?' इन्द्र ने कहा—महाराज! सेवा भी तप है। तपस्वी बोला पर इस जन सेवक के अतिरिक्त हीरे जड़े हैं। इन्द्र ने कहा ये हीरे और कुछ नहीं है, जन सेवा में करुणा से उपजे आसू हैं। सेवा के लिए जनमा करुणा का हर आसू हीरा बनता है।

हमें भी बहाने हैं ऐसे करुणाद्रवित आसू ताकि बन सकें वे हीरे। इससे आपका भी कल्याण होगा और दुनिया का भी। यदि आप सच्चे जैन हैं, तो जरूर बहाएँगे ऐसे आसू। इन आसुओं के बिना जैनत्व की भूमि सूखी है।

आजकल धर्म की पहचान अपने नाम के साथ वेशभूषा माला चन्दन आदि के द्वारा होती है। जबकि धर्म की पहचान हृदय की विशालता समाजिक सेवा जातिवाद की उन्मूलनता मानवता की आराधना से होनी चाहिये। धर्म आपको बुलाता है लेकिन धर्म की आवाज को सुननेवाले कौन/कहाँ है? धर्म आपके सामने है लेकिन आप धर्म को देखकर आँख मूढ़ लेते हैं, नाक भौंह सिकोड़ लेते हैं। धर्म तो चाहता है आप सबका उद्धार हो, पर आप उससे दूर भगेगे तो 'धर्मो रक्षति रक्षित' का सूत्र कैसे फलेगा। पिता से पुत्र दूर भगेगा तो पुत्र की जिम्मेदारियाँ कैसे निभा सकेगा? जब किसी व्यक्ति के साथ अपने पद ज्ञान धार शक्ति की उच्चता का अह बना रहता है तब तक वह धर्म की सच्चाई से दूर रहता है।

सच्चा धार्मिक वही हो सकता है जिसमें समता और विनम्रता के भाव फूटकूट कर भरे हों। 'संभुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूर। अगर प्रभु को अपने पास लाना है तो अपने को सबसे छोटा और सबका सेवक समझना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे धर्म में दूसरे लोग भी सम्मिलित हों तो हमें अपने जातिवाद के घट को झुकाना होगा। बिना झुके घड़े में पानी भर नहीं सकता चाहे घड़ा नदी के बीच भी क्यों न रहे। चाहे हम लाखों बार कहते रहे कि प्रधान सर्वधर्माणाम् जैन जयति शासनम् लेकिन धर्म की अर्थ और धर्म की प्रधानता या कहने-कहलाने मात्र से नहीं

होती। हम उसके लिए भूमिका बनानी होगी और नये अध्याय लिखने हों। हम समुचित रूप से जल्दतमद लोगों की सेवा में जुट जायें। अन्यथा वे नये तो बन जायेंगे, पर जब तक नये बनने वाले जैनो को आप अपने सत्कार में यथाचित स्थान नहीं देंगे, तो उनका जैन बनना उनके लिए बड़ा लाभदायक नहीं है।

जैनत्व वास्तव में एक व्यसनमुक्त, अहिंसक और स्वस्थ समाज की रचना का जीवन्त तरीका है। हम जैनत्व का प्रसार कर राष्ट्र का बड़ा भाग मंगल करेंगे। जैनत्व का प्रसार नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रसार है। भगवान् महावीर ने और हमारे पूर्वजों ने बहुमूल्य जैनत्व की विरासत हमें दी है हम उसे छोड़ना न होने दे, निष्प्राण न होने दे। हमें तो उसमें और प्राण प्रतिष्ठा करनी है। न केवल गृहस्थ जैनो का अपितु साधु सत्ता का भी इस मामले में अपना कर्तव्य है। उसे भी हेमचन्द्राचार्य और जिनदत्तमूर्ति की तरह जैनत्व के प्रचार प्रसार के लिए इस अभियान में सरीफ होना चाहिये। जो हैं वे और जोश जगायें। जो नहीं हैं, वे इसके लिए कदम बढ़ायें। हम निभाने हैं ऐसे कर्तव्य, जिनमें मानवजाति के कल्याण की कामना समाया हो।

उपेक्षित और अलाभ प्राप्त समुदायों को भी सामाजिक न्याय के लिये समाजता एवं सहयोग दें, जिससे वे भाईचारे और सहोदरता का एहसास कर सकें। आज से शुरू कर हम दीन-दुखियों की सेवा करना करण के अमृत घोल से धो डालें उनके व्यक्ति पावा को। फैलाएँ भगवान् महावीर के शान्ति के मार्ग को। सुख शान्ति के मधुरिम पीनास्वर से आह्लादित कर दें-सारे शिशु को। सुशिया के दीप जलाएँ घर घर में दूर भगाएँ दुःख के अधियार को। •

ध्यान-साधना वनाम स्वार्थ-साधना

सभी स्वार्थी हैं। जो जितना बड़ा बुद्धिमान है वह उतना ही बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई है स्वार्थ को ठीक तरह से न समझने में। एक कुत्ता भी स्वार्थवश ही घटा मुँह ताकता है दुम हिलाता है। उसका स्वार्थ है एक रोटी का टुकड़ा। आप एक कुत्ते को चार पौंच दिते तक एक ही समय में रोटी गिराइये। छठे दिन आप देखेंगे कि कुत्ता ज़्यादा ही आपको देखेगा अपनी दुम हिलायेगा। नसीब के बल पर क्योंकि कुत्ते ने अपनी स्वार्थ पूर्ति का सम्बन्ध आपसे जोड़ लिया।

आपने देखा होगा तोता पक्षि। जो फुटपाथों पर पिजड़े से निकलता है और एक दाने के स्वार्थ के लिए मनुष्य का भाग्य पर निकलता है। सड़क के सारे व्यापार इसी तरह चलते हैं। मनुष्य के सारे धंधे सारे कार्यकलाप स्वार्थ के लिए चलते हैं। दुकानदार दुकान खोलता है मदारी तमाशा दिखाता है योगी योग करता है विद्यार्थी पाठशाला जाता है सब स्वार्थ के लिए। मालिक नौकर को खिलाता पिलाता है पैसे देता है नौकर मालिक की सेवा करता है स्वार्थ के लिए। बाप बेटे को पति पत्नी को भाई भाई को गुरु शिष्य को दुकानदार ग्राहक को किसान बैल को प्यार करते हैं स्वार्थ के लिए। दान देते हैं स्वार्थवशात्। स्वार्थ सदा कि सम्बन्ध कटा। स्वार्थ में बाधा पड़ी कि शत्रुता बढ़ी। सब पूछिये तो दुनिया स्वार्थ का अखाड़ा है, बड़ा भारी अखाड़ा।

लेकिन सबका स्वार्थ एक जैसा नहीं है। सबके स्वार्थ अलग-अलग हैं। स्वार्थ पूर्ति के तरीके भी अलग-अलग हैं। सभी अपने-अपने उल्लू सीधा करते हैं। फर्क यही है कि किसी का उल्लू काठ का है और किसी का उल्लू वास्तविक है धांसले वाला है। यह सारा भेद स्वार्थ में स्व के अर्थ की समझदारी और नासमझी से है। स्वार्थ का अर्थ है आत्म-प्रयोजन यानी मतलब साधना। इसीलिए स्वार्थी आदमी को मतलबी कहते हैं।

माथे लगा रहा है फिर जहाँ फिर आत्मा के लिए रुक रहा शरीर के अन्तर्गत रह जा रहा माना है और कोई दुःख शरीर में ही आता मानता है वह समझता है। किसी का वह अपने भरे पूरे परिवार में रहता है तो किसी का वह जाता है जीवन में उतरा रहता है। कोई यशस्व को अपना मुख्य रूप मानता है तो किसी कि समझारी में अपना पैर पालना ही उतरा बना रहा है। कोई डाँ मरम दूर जाता है विमलस्य में स्व का दूँदो तो कोई गड़ियो मस्जिदों में स्व ही तलाश करता है। जो दुःखी-दरिद्रों में भरा में ही जा रहा की आदत पाता है तो कोई स्व से जुड़ा है और तो स्व से जुड़े है वे स्वार्थी है। इसीलिए मैं कहा सत्तार स्वार्थी है परम स्वार्थी है स्वार्थ का धाम है। भद्र स्वार्थ के तोर तरीका में है।

एक बात और है कि स्वार्थ चाह जैसा हो पर उसकी मूल जड़ सुख पाना है। सारे स्वार्थ सुख की प्राप्ति हेतु ही माध जात है।

स्वार्थ बिना कोई करे अच्छे नुरा काम।

फिर चाह परमार्थ हो पुण्यार्ज का धाम।।

चाहे पाप हो या पुण्य स्वाध्वरा ही तो होता है। पाप करो से अपना स्वार्थ सधता है और पुण्य करो से स्वयं का स्वार्थ। चाहे आदमी पाप करे या पुण्य सुख का स्वार्थ सभी से जुड़ा रहता है। प्राणी प्रत्येक कार्य सुख के लिए ही करता है दुःख के लिए कोई काम नहीं करता है। फिर भी दुःख से छुटकारा नहीं मिलता है। यह कैसी भाग्य की विडम्बना है कि दुःख किसी न किसी मार्ग से आ ही जाता है। बुद्ध के चार आर्यसत्त्व इसी दुःख वाद के खम्बा पर टिके हैं। सचमुच दुःख है। यह अनचाहा मेहमान है और सबका इसकी खातिरदारी करनी पड़ती है। यह वह महमान है जो हमारे पूर्व जन्म से सम्बन्ध जोड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों का लगाव लेकर आ जाता है। हम भले ही जानकारी न हो मगर हमारा दुःख हम भूलता नहीं। यह पुराना दोस्त है। विज्ञान भी उससे पिछ छुड़ाव, वह छाड़ने को राजी नहीं होता।

आप जरा सोचिये, ऐसा क्या होता है? दुःख बिना बुलाए क्या आ जाता है? और सुख बुलाने पर भी क्या नहीं आता? इसे आप समझ। बात यह है कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ को समझने में गलती करता है, सुख को ठीक से नहीं पहचानता तो वह अपनी गलती की सजा पाता है। दुःख आता है सुख का घूँघट निकाल कर आकर्षण का मन्मोहक रूप धारण

हमने कौन सा रास्ता अपनाया या दा जोर सा रास्ता अपनाया है। साधन के आक उपयोग है पर हम उन अधियारा भगाते हैं या तीरोट्टा न जाग लगाते हैं— यह हमारे ऊपर ही आधारित है। साथ जोर न साधता है।

ज्ञान तो प्राय बहुतों को रहता है कि वास्तविक साथ क्या है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है पर ज्ञान रहते हुए भी लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और क्षणिक मुख के लिए गलत रास्ता अपना देते हैं। न केवल रास्ता अपनाते हैं बल्कि उमम ऐम उत्पन्न जाते हैं। इस मरुड़ी अपने जान

म। दूसरा को फँसाने के लिए विछाये गये जाल में जब व्यक्ति स्वयं ही फँस जाता है, तो दृश्य देखने जैसा होता है।

जब आदमी का पैर गन्दा रहता है तब उसे कीचड़ में ही चलने में आनन्द आता है। जब तक पैर स्वच्छ रहते हैं तभी तक वह गन्दागी से बचकर चलता है। खून से सने कपड़े पर यदि दो चार छीटे और भी लगे तो वह उसकी परवाह नहीं करता। जो अपराधी पुलिस की पकड़ में आ गया है, उसे यदि हम दो चार चपत लगा दें तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति बहुत लोगों की हत्या कर चुका है वह यदि दो चार की और हत्या कर दे तो उसके लिए कोई खास बात नहीं। पर जो निरपराधी है उसे यदि चपत दिखाया भी जायेगा तो वह उमका विरोध करेगा। अहिसक के लिए एक चीटी को मारना भी विचारणीय बन जाता है। स्वच्छ कपड़े पर कौन कीचड़ गिरने देगा? होली के दिन रंग के छीटे कोई डाले तो मजूर है पर दिवाली के दिन क्या कोई रंग के छीटे डलवाना पसंद करेगा?

एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा बेटे! मेरे चाले पर स्याही गिर गई है जरा साफ कराना तो। बेटा गया घर में और उल्ल साया स्याही की बोतल। और पिता से कहा लो पापा! चोला धो लो साफ कर लो। पिता ने सिर पर हाथ मारा। क्योंकि स्याही से सना वस्त्र स्याही से साफ नहीं होता। वस्त्र स्याही से और सन जाता है।

तो स्याही से सने वस्त्र के लिए पाना की जरूरत है। जो अपने कपड़े को स्वच्छ करने में लगा है वह सदैव सतर्क रहता है कि कहीं मेरे कपड़े पर कोई दाग तो नहीं है। समयोपश कहीं दाग दिखाई भी पड़ जाये तो उसे धो डालने को प्रयास करता है। स्वार्थ इसी में है कि स्व बचा रहे स्वच्छ कपड़े की तरह दाग हट जाये स्याही के खून के। जब स्व पर से हटता है जब स्व स्व में समा जाता है वही स्वरोहण होता है।

मैं जिस स्व की बात कर रहा हूँ स्वनिर्केतन की चर्चा कर रहा हूँ, वही है आत्म-मन्दिर, हमारा असली घर। यह भगवान् का मन्दिर है और इसान का घर है। इसी घर में है गृह स्वामी। आत्म मन्दिर में ही विराजित है परमात्मा की प्रतिमा। हम इसी की पूजा करनी है और उस पूजा की सामग्री है ध्यान। ध्यान ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा आत्मा में छिपी परमात्मा की आभा मुखरित होती है। ध्यान ही ११ है जिससे अन्तःकरण का ताला खुलता है। साधना ११ ही है जैसा

आकाश में सूर्य। ध्यान ही साधुता की जड़ है।

सीस जहां सरीरस्स जहां मूल दुमस्स य।

सब्बस्स साधुधम्मस्स, तद्वा ज्ञाण विधीयते॥

जैसे शरीर में मस्तक है वृक्ष में जड़ है, वैसे ही साधना में ध्यान है। इसीलिए मनुष्य के हाथ पैर कट जाने के बाद भी वह जिन्दा रहता है, मगर मस्तक कट जाने के बाद जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। वृक्ष है, मगर वह तभी तक जब तक उसकी जड़ मजबूत है। डालियाँ काटो, पत्ते काटो तना काटो, पर जड़ रहने दो। पेड़ फिर छिल उठेगा, पुन जीवित हो जाएगा। उसकी जगह डालियाँ रहने दो पत्ते रहने दो, तना रहने दो, पर जड़े काट दो, पेड़ अपने आप सूख जायेगा। पत्ते तने, डालियाँ ये सब तो अपने आप सूख जायेंगे।

एक गमला लीजिये। गमले के तले में कुछ छेद कर दीजिये। उसमें मिट्टी डालिये बीज डालिये, सींचिये, पोधा लग जायेगा कुछ दिन में। ज्यों ज्यों पोधा उपर बढ़ता है, त्यों त्यों उसकी जड़े भी नीचे से बढ़ती हैं। आप एक प्रयोग कीजिये। उस पोधे की जड़े जो गमले के छेदों से बाहर निकलेगी, बाहर निकली जड़ों को काट दे। आप पायेंगे कि पोधे का बढ़ना रुक गया। यदि आप हर सप्ताह उसकी बाहर निकली जड़ों को काटते रहेंगे, तो आप पायेंगे कि वर्षों बीत जाने पर भी पोधा उतना ही रहा, बढ़ा नहीं। इसीलिए जो पेड़ जितना बढ़ा होगा, उसकी जड़े भी उतनी ही बढ़ी होगी। कलकत्ते के बोटोनिकल गार्डन में मद्रास के बोटोनिकल गार्डन में जो सत्तार प्रसिद्ध पेड़ है, उनकी वृहत्ता की आधारशिला उनकी जड़े ही हैं, गहरी से गहरी पैठी हुई।

जैसे जड़े हैं मुख्य पेड़ की वैसे ही ध्यान जड़ है साधुता के तत्त्व की। साधु है, सत है, जब तक ध्यान है, तभी तक साधुता है, सतता है। ध्यान से च्युत होने वाला साधु पूर्ण साधु नहीं है, वह मुक्ति का पाप नहीं है। वास्तविक ज्ञान की उपयोगी क्रिया ही ध्यान है। क्रिया में नहीं आया ज्ञान भार है। साधु ज्ञान और क्रिया दोनों का बिम्ब प्रतिबिम्ब है, सम्मेलन है सगम है।

साधु यानी स्वामी, महास्वामी। महास्वामी अर्थात् स्व के लिए आत्मा के लिए करने वाला और बड़े जोर शोर से करने वाला। इसीलिए साधुता की जड़ ध्यान में पैठी हुई है। जब ध्यान का रस, ध्यान का लगाव, ध्यान

का अनुराग कम होगा तो यही समझिय कि व्यक्ति के भीतर साधुता का रस, स्वत्व का लगाव अध्यात्म का अनुराग कम हो गया। जो ध्यान न लगा है, वही सच्चा साधु है और वही अपने स्वार्थ के लिए कुछ-न-कुछ करता है।

युग को प्रभावित करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति में कुछ यौगिक बल हो, यौगिक शक्ति हो, ध्यान के बीज हो। जिसके पास यौगिक शक्ति है उसका नगाड़ा जोरदार बजता है। लोग उससे अवश्य प्रभावित होते हैं। और जो लोग ऐसे होते हैं उनको दुनिया की परवाह नहीं रहती पर दुनिया उनकी परवाह करती है। आनन्दपन योगी हुए ध्यानी हुए। उन्होंने जग की परवाह नहीं की पर जग ने उन्हें माना। वे तो कहते थे आशा की औरन की क्या कीजे पर सब लोग उनके पीछे पड़े उनकी आशा की। मूत्रोत्सर्ग से, पेशाब से पत्थर को स्वर्ण में बदल देना बुद्धि को फटके में उतार देना जैसे उनके अनेक यौगिक प्रयत्न प्रसिद्ध हैं। कबीर की तरह अलमस्ती में गाये रचे उनके पद उनके गीत आज हम सबके लिए वरदान सिद्ध हुए हैं।

शान्तिविजयजी को क्या कम साम्प्रदायिक योग विभूतियों प्राप्ति दी? उनके पास सिंह, चीते बाघ आदि हिसक पशु भी हिंसा का भाव छोड़कर उपस्थित रहते थे। उनके कोई चेला नहीं था पर आज कितने लोग उनको मानते हैं। रहे पहाड़ों में, आबु में पर ध्यान की जड़ उनकी इतनी गहरी होती गयी कि पहाड़ों को छेदकर सारे देश में फैल गयी उसकी शाखाएँ। तो जितने भी ध्यान को योग को साधना का साधुता को महत्त्व दिया, उसने ससार में महत्ता पायी गरिमा पायी। वह अकेला होकर भी ससार का शिरोमणि बना, कोहिनूर हीरावत् बाहा गया।

तो ध्यान साधुओं के समस्त धर्मों का और समस्त साधुता का सार है जड़ है बीज है। ध्यान को साधना उतना ही कठिन है जितना बीज को सींच-सींचकर उससे फूल पिलाना। जब ध्यान के फूल पिल जाते हैं तो आनन्द की मुगध फैल जाती है जीवन का बीजा महक उठता है। यद्यपि मन चंचल है, टिकता नहीं दौड़ता है फिर चाहे वह साधु का हो या गृहस्थ का किसी सामाजिक बंधन का बोले का उपयोग तो शरीर के लिए है। मन तो वेशुक्त है। वह कभी तो नाचे गिर जाता है और कभी ऊपर उठ जाता है और ऊपर भी इतना उठ जाता है कि निर्वाण की एवरेस्ट छोटी बने पड़े देता है। जिस प्रसन्नबन्ध स्वार्थ का मन उड़ सताती

गुजरे फकीर लोग। फकीरा ने राविया से पूछा 'मों! क्या ढूँढ रही हो? राविया ने का सूई खो गई ढूँढ रही हूँ। सत फकीरो ने सोचा मों बूढ़ी है हम भी सूई ढूँढ निकालने में मदद करनी चाहिये।

तो फकीर लोग भी ढूँढने लगे सूई को। बहुत ढूँढा पर मिली नहीं। आखिर तग आकर एक फकीर ने कहा 'मों! सूई मिल नहीं रही है। गिरी कहाँ थी? राविया बोली, गिरी तो कुटिया में थी। सभी फकीर जचभे में पड़ गये। उन्हें बुढ़िया की मूर्खता पर और अपनी मूर्खता पर भी हँसी आई। सोचने लगे, बुढ़िया ने हमको खूब बनाया। बुढ़िया के पीछे हम भी उल्लू बन गये। एक फकीर ने कहा 'मा! क्या तू पागल हो गई है? सूई कुटिया में छोड़ी है और ढूँढ रही है कुटिया के बाहर। अरे जब कुटिया में ही सूई छोड़ी है तो जा कुटिया में ही ढूँढ।

राविया ने कहा 'तुम लोग बात तो ठीक कह रहे हो पर क्या कलें कुटिया में अँधियारा है। बाहर में प्रकाश है। इसलिए बाहर ढूँढने लगी। फकीरो को बुढ़िया की बात पर और हँसी आई। बोले 'अरे! कुटिया में अन्धेरा है तो जा पड़ोसी से प्रकाश माँग ला दीया लेआ। घर में छोड़ी सूई घर में ही मिलेगी।

अब की बार राविया हँसने लगी। फकीरा को आश्चर्य हुआ। राविया को हँसती देख। हँसने का कारण पूछा। राविया बोली 'अरे मैं तो समझती थी कि तुम लोग अभी बालक हो, ज्ञान के क्षेत्र में नादान हो। पर तुम लोगो को तो बड़ा ज्ञान है। अरे जब तुम लोगो को यह ज्ञात है कि घर में रही सूई को घर में ही ढूँढना पड़ेगा भले ही वहाँ अँधियारा लगे तो तुम बाहर क्यों ढूँढ रहे हो? आज इतने वर्ष हो गये ढूँढते पर तुम्हें मिला नहीं। मिलेगा भी कैसे? वह तो तुम्हारा अन्दर है। बाहर का ध्यान हटाओ भीतर में जाओ। इसी अन्तरपट में समाया है वह जिसे तुम ढूँढ रहे हो।

तो आओ भीतर में, भीतर की याद हमें आ रही है अब। शुरुआत में लगेगा कि ध्यान में मन नहीं लगता। क्योंकि मन अभी बाहर भटकने का आदी है। भीतर रहने का वह अभ्यस्त नहीं हुआ है। पर अभ्यास से भीतर भी रहने लग जायेगा। या तो आदमी साँप से डरता है पर अभ्यास हो जाय तो वह साँप को पकड़ भी सकता है। अभ्यास से सब कुछ सम्भव है।

रसरी आवत जात है सिस पर पड़त निशान'—कूए पर बनी पत्थर की मेढ़ भी घिस जाती है रस्सी से, रोजाना पानी खींचते-खींचते। करत करत अभ्यास के जड़मति हात 'सुजान' वैसे ही अभ्यास करते-करते गैराल भी

ताकि वह सम्यग् मार्ग पर आरुढ़ हो सके स्वयं को पा सके। गीढ़ में आ
 सके। स्वयं को स्वयं में आने के लिए दृष्टि को लगाना ही ध्यान है और जो
 लगाता है, वही ध्यानी है वही स्वार्थी है परम स्वार्थी है। जो ऐसा स्वार्थी
 है, सच्चे अर्थों में वही नि स्वार्थी है स्वयं की दृष्टि में वह स्वार्थी होगा पर
 दुनिया की दृष्टि में वह नि स्वार्थी है। क्योंकि उसके सारे कर्म दुनिया के
 लिए कल्याणकारी होंगे। जो स्वार्थपरक कर्म दुनिया के लिए अहितकर है
 वह छोटा स्वार्थ है, और छोटे सिक्के की तरह लोग उसे दूर धकेलते हैं। जो
 स्वार्थपरक कर्म दुनिया के लिए हितकर और श्रेयस्कर है वह सच्चा स्वार्थ
 है और असली सिक्के की तरह लोग उसे पास रखते हैं सहेजकर
 सहासकर रखते हैं। उसके लिए उनका मन में आदर होता है। ध्यान में लगे
 स्वार्थी के कर्म असली सिक्के की तरह सब परिस्थितियों में सभी स्थानों
 में सभी युगों में सर्वमान्य होते हैं। हमें साधना है ऐसा ही स्वार्थ जो
 स्वकल्याण भी करता है और परकल्याण भी लोककल्याण भी। •

यदि हम मूल विज्ञान को गहरा ढंग से सीखें तो हमें पता चलेगा कि वाहिरग ही सब कुछ नहीं है। जैसा अन्तरंग में सभी को जुड़ा रहना पड़ता है वैसे ही अध्यात्म में भी जुड़ा रहना पड़ेगा। जैसा जतरंग होगा, वैसा ही बहिरंग होगा। बहिरंग के अनुसार जतरंग नहीं हो सकता। जैसा बाज, वैसा फल जैसा जड़ा वगैरह मूर्ति। अन्तरंग शुद्ध है तो बहिरंग भी शुद्ध होगा। अन्तरंग में अशुद्ध है वह बाहर से भी अशुद्ध होगा। पर बाहर से अशुद्ध हो तो वह कोई जरूरी नहीं है। गुलाब बाहर से शुद्ध, किन्तु भीतर से अशुद्ध रहता है। इसीलिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'मुख में राम, बगल में छुरी'। बाहर कुछ भीतर कुछ कपटी कुछ करी कुछ-दोना में अन्तर, जमीन आसमान जितना अन्तर।

आज का युग विज्ञान प्रभावित युग है। आदमी बहिर्मुखी होता आ रहा है। जो लोग आत्ममुखता की चर्चा करते हैं गहराई से देखें तो समझेंगे कि उनके जीवन में भी बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता प्रधान हो जाने के कारण आत्ममुखता गौण होती जा रही है। यदि कोई आत्ममुखी होने के लिए प्रयत्न भी करता है तो बाहरी वातावरण उस वैसे करने में अवरोध खड़ा कर देता है। बहिर्मुखता या बहिरंग से मेरा मतलब केवल बाहरी सुख, वैभव आदि से नहीं है अपितु हमारा शरीर भी, हमारा वचन भी, हमारा मन भी बहिरंग ही है। और सत्य तो यह है कि ये ही सबसे अधिक बहिरंगीय पहलू हैं, जिनसे आदमी जुड़ा रहता है और आकाश में फूल खिलाता रहता है। ये मन, वचन शरीर ही हम अपने से, आत्मा से बाहर हो जाते हैं। मरीचिका के दर्शन से जल पाने के लिए हमारे भीतरी हरिण का सारे ससार के मन में दौड़ात है। मन, वचन, कामा के योग से अयोग होना ही ध्यान का लक्ष्य है।

मन वचन और शरीर—ये ही तो अन्तरात्मा की मूर्ति को ढक दे आवृत किये हुए हैं। ध्यान इस आवृत्ति करता है। आवरणों को हटाता है। ध्यान की प्रक्रिया वास्तव में आत्मा के स्व भाव को ढूँढना है। यह शरीर है, शरीर के भीतर वचन है उसका भीतर मन है और इन तीनों के पार है आत्मा। तीनों के पार तो है मगर समग्र तीनों से जुड़ा है। क्योंकि आत्मा शरीर व्यापी है। पर लोग हैं ऐसे जो शरीर का ही आत्मा समझ बैठते हैं और वायाध्यास हो जाता है वायोत्सर्ग की भावना मन से निकल जाती है। इसीलिए मन वचन शरीर वास्तव में बाधाएँ हैं और हम ध्यान द्वारा इन पंखों का काटना हैं। हम समझते हैं पतों पर पतों को जिनसे

आत्मघोत रेंधा पड़ा है।

शरीर स्थूलतम है। वचन शरीर से सूक्ष्म शरीर है और मन वचन से सूक्ष्म शरीर है। तीना ही पदार्थ हैं तीना ही अणु समूह है। य तीना पारमाण्विक, पौद्गलिक भौतिक सरचनाएँ हैं। मजे की बात यही है कि इन तीनों में मन सबसे सूक्ष्म है पर वही इन तीनों में प्रधान है। शरीर और वचन दोनों का राजा मन ही है। मन के ही काबू में हैं ये दोनों। मन जहाँ कहता है शरीर वहाँ जाता है। जिसके मन ने कहा चलो धर्मस्थल में वे यहाँ पहुँच गये। जिसके मन ने कहा वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है चलो दुकान में। तो आदमी दुकान चला जाता है। शरीर की सारी चेष्टाएँ मन के आदेश से होती हैं। वचन बेचार है। वह लाचार है। मन ने चाहा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही वचन हो तो वचन को वैसा ही होना पड़ता है। मन ने चाहा कि मैं जैसा हूँ वैसा वचन अगर मुँह से निकला तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी मेरी हानि होगी तो विचारे वचन को मन की चाह के अनुकूल होना पड़ता है।

इसलिए जो मन में है वही वचन में होगा। जो हमारे वचन में है वही शरीर में घटित होगा। मन तो बीज रूप है। वचन अक्षुरण है और शरीर फसल है। फसल से प्राप्त होने वाले अनाज ही उसका अभिव्यक्त रूप है।

यद्यपि बहिर्दृष्टि से शरीर प्रथम है किन्तु अन्तरदृष्टि से मन प्रथम है। पर योजित तो हम होते ही हैं चाहे बाहर से हो या भीतर से। हम योजित होते ही हैं यानी हमारी आत्मा योजित होती है हमारा अस्तित्व योजित होता है। जैसे भूख लगने पर हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। अब आप सोचिये कि भूख किसे लगती है? भूख का सम्बन्ध 'वस' पेट से है शरीर से है, किन्तु हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। ता हाने शरीर से जुड़ने वाली चीज को आत्मा से जोड़ लिया। इसलिए क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य है। इसी तरह क्रोध उठ। नाथ विचारों में आया किन्तु हम कहेंगे मुझे क्रोध आया। यह विचार के साथ आत्मा का तादात्म्य है। वासना जगी। वासना मन में जगती है पर कहते हैं मैं वामोत्तजित हूँ। हमने मन के साथ मैं को जोड़ा आत्मा को जोड़ा पर के साथ स्वयं को जोड़ा।

यद्यपि मन वचन शरीर ये तीन नाम हैं किन्तु तीना जलग-अलग नहीं हैं। तीना का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। तीना एकदूसरे के पूरक हैं

न सधे। शरीर को मैथुन से दूर कर लिया पर मन में विषय-वासना की आँधी उठ सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि मन ही प्रधान है। यदि मन में वासना ही नहीं है तो शरीर द्वारा वासना की अभिव्यक्ति कैसे होगी। शरीर तो स्वयमेव सध गया।

धी बनाने के लिए मक्खन पचाते हैं वर्तन में आग में। हमारा उद्देश्य मक्खन को पकाना है न कि वर्तन को तपाना। पर क्या करें जब तक वर्तन नहीं तपेगा तब तक मक्खन पकेगा भी कैसे? वैसे ही हमारा उद्देश्य आत्मा को पाना है विचारों को शान्त करना है। शरीर को शान्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। पर क्या करें विचारों को शान्त करने के लिए शरीर को भी विचारों के अनुकूल बनाना पड़ता है। जो लोग केवल शरीर को मुखाते हैं शरीर का दमन करते हैं वे तपस्वी ध्यानी और योगी कैसे हो गए। जिन्होंने केवल शरीर के साथ अपनी साधना को जोड़ा उनके कारण ही गफ को कहना पड़ा कि यह देह दहन है। बुद्ध को भी तप का विरोध करना पड़ा। महावीर के अनुसार तो यह ज्ञान तप है। इसीलिए कमठ जैसे तपस्वी का पार्श्व न विरोध किया, क्योंकि उसने तप का साधना को केवल शरीर से जोड़ा। पचाग्नि जलाकर उसके बीच में बैठना यह ज्ञान बूझकर कष्ट झेलना है। कष्ट भिर पर आ भिरे तो उसे झेलना परीपह है। आपत्ति आ जाये तो उसका स्वागत करना तप है। ज्ञान बूझकर सकटों को पैदा करना तो समझदारी नहीं है। 'इच्छानिरोधस्तप' इच्छाओं पर ब्रेक लगाना तप है अपने मन को काबू में करना सयम है शरीर को काबू में करना सयम है शरीर को सुखाना दवाना न तो तप है न सयम है यह तो मात्र हठयोग है।

बनारस इलाहाबाद की तरफ साधुसांगा को मैंने देखा कि इन्द्रियो को वश में करने के विचित्र तरीके अपना रखे हैं। एक साधु ने कहा—मैंने जननेन्द्रिय में लोहे के कड़े की वाली पहना रखी है। जैसे स्त्रियाँ कान में कुडल पहनती हैं, वैसे ही उसने भी पहना दिया था जननेन्द्रिय को कुडल। अब आप सोचिये कि ब्रह्मचर्य को पालने का यह कैसा तरीका है। यह तो जबरदस्ती है। यह सयम नहीं दमन है। इसीलिए मैं तो साधना को सम्बन्ध भीतर से जोड़ता हूँ बाहर से नहीं।

बहुत से साधु लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी सोते ही नहीं नींद ही नहीं लेते सदा जगे रहते हैं। बहुत से साधक साधु लोग कभी बैठते ही नहीं लेटते भी नहीं सदा खड़े ही रहते हैं। खाना भी खड़े खड़े खाएँगे, शौच

भी खड़े खड़े करेंगे। यानी सब कुछ खड़े खड़े। मेरी समझ से यह हठयोग है, बलात् आरोपण है। यह शरीर को ही आत्मा मान लेना है। बहुत से साधु लोग नग्न रहते हैं। यद्यपि आज के युग में नग्नता असभ्यता मानी जाती है पर उन साधुओं का मानना है कि बिना नग्नता के मुक्ति योग सध ही नहीं सकता। शायद यह कुछ हठयोग का ही प्रभाव है। अवधूत परम्परा भी ऐसी ही है। यद्यपि शरीर को साधने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनके लिए जल शराब और पेशाब में कोई भेद नहीं है। नमक-चीनी में मिट्टी सोने में रोटी टट्टी में कोई फर्क नहीं है। पर इसमें हठयोग का प्रभाव ही अधिक दिखाई देता है। वेस इनका तन्त्रा से ज्यादा सम्बन्ध रहता है।

तो हठ योग है ऐसा जिसमें शरीर को मुख्यता दी जाती है। शरीर को साधा जाता है, शरीर को अपने काबू में किया जाता है विविध आसना द्वारा विविध मुद्राओं द्वारा। ध्यान को साधने के लिए यह जरूरी है कि शरीर भी सुगठित हो बलवान् हो, सशक्त हो स्वस्थ हो। कारण स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। मन की निर्मलता के लिए शरीर की निर्मलता धून की निर्मलता आदि भी सहायक है। जिसके शरीर में बल है उसके मन में भी बल होगा। बलवान् तन में बलवान् मन निवास करता है। इसलिए गहन ध्यान साधना के लिए यह हमारा शरीर यदि सयमित, सुगठित हो तो साधना में आलस्य या प्रमाद के जहरीले घूँट नहीं पीने पड़ते।

शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर है जिसका नाम है वचन। विचार कोन्तियस माइड। विचारों को साधने के लिए मन्त्र योग काम देता है। विचार वह स्थिति है जब साधक दीखने में तो लगता है साध्य स्थित किन्तु भीतर में विचारों की आँधी उड़ती रहती है। हाथ में तो माला रहती है किन्तु मावा कहीं और रहता है। कबीर का दोहा है—

माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर।

कर का मन का द्वारि द मन का मन कर फेर॥

हाथ में तो माला का मणिये है पर मन में मणिया कहाँ है? सामायिक तो लें लीं पर विचारों में मन में समता कहाँ आयी? प्रतिक्रमण का मूत्र तो मुँह से बाल दिया पर क्या पापा से दूटे, अन्तरात्मा से जुड़े? मन्दिर तो गया पर क्या मन में भगवान बस?

श शिखर पर पर पुरख स्मृति से। उन्हे अपने फलत के लिए

चालीसवीं मजिल जाना है। लिफ्ट धराब है। पैदल ही सीढ़ियाँ पर चढ़ना शुरू किया। रात दस बजे चढ़ना शुरू किया और आधी रात को ढ़ढ बजे पैंतीसवीं मजिल पर पहुँचे। साँस भर गया। एक ने दूसरे मित्र से पूछा भैया! अपने इतने ज़ेब तो चढ़ आये है। पर क्या कमरे की चाबी लाये हो? दूसरा मित्र सकपका गया। बोला अरे! चाबी तो नीचे स्कूटर के डिब्बे में ही रह गयी।

चढ़े तो सही पर चढ़ना न चढ़ना दोनों बराबर हो गया। कोल्हू के बैत की यात्रा हो गई। चाबी साथ में नहीं और चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ना तो है ही पर चाबी लेकर। बिना चाबी के चढ़ना बकार है और चढ़े बिना कमरे में पहुँच नहीं सकते।

इसीलिए मैंने कहा साधना के लिए शरीर को साधना मुख्य है पर उससे भी मुख्य विचारों को साधना है अन्तरमन को साधना है। क्योंकि साधना का सम्बन्ध बाहर से उतना नहीं है जितना भीतर से है। प्रवृत्ति में भी निवृत्ति हो सकती है और निवृत्ति में भी प्रवृत्ति हो सकती है।

बाहर से कोई व्यक्ति हिंसा न करते हुए भी हिंसक हो सकता है और हिंसा करते हुए भी अहिंसक हो सकता है। हिंसा और अहिंसा कर्ता के अन्तर भावा पर मन पर विचारों पर अवलम्बित है किया पर नहीं। यदि बाहर से होने वाली हिंसा को ही हिंसा माना जाय तब तो कोई अहिंसक हो नहीं सकता। क्योंकि ससार में सभी जगह पर जीव है जोर उनका घात होता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन में अपने विचारों से अहिंसक है वही अहिंसक है।

तो मूल चीज हमारा अन्तरमन है अन्तरविचार है। इसीलिए कहा जाता है मन चगा तो कळींती में गगा। अतः मेरे विचारों से साधना में शरीर से भी मुख्य हमारे वचन हैं मन हैं। आजकल जो नये-नये नामों से ध्यान की शैलियाँ प्रचलित हुई हैं उन सबका एक ही लक्ष्य है कि विचार शान्त हो मन केन्द्रित हो। समीक्षण ध्यान प्रेक्षा ध्यान विषयना ध्यान सहजयोग ध्यान—ये सभी विचारों की अग्नि को ठंडा करना सिखाते हैं।

चूँकि आज ससार भातिकता से जुड़ा है अतः विचार भी उसीसे जुड़े रहते हैं। ध्यान करने तो बैठ गये पर मन टिकता नहीं। वह कभी तो बाजार में जाता है कभी घर का चक्कर लगाता है तो कभी विचारों में किसी अप्परा का मेनका का रूप उभरता है। इसे कहते हैं विचारों में बहना। जिसके मन में जैसे भाव होते हैं जैसे विचार होते हैं वह व्यक्ति

काशी-नरेश का आपरेशन हुआ। चिकित्सका ने बेहाश करना चाहा मगर उन्होंने बेहाश होने से इकार कर लिया। वे गीता पढ़ने लगे। गीता में इतने तल्लीन हो गये कि उन्हें पता भी न चला कि कब आपरेशन पूरा हुआ।

जब आदमी विचारों में अन्तरविचारों में ही रमने लग जाता है तो वह महर्षि रमण बन जाता है। उसे पता नहीं चलता कि मैं शरीर हूँ। उसका अनुभव उसे भीतर की यात्रा कराता है। वह पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ शरीर से परे हूँ।

लोग सिनेमा हॉल जाते हैं। आखिर सामने पर्दा है सत्य नहीं है। पर फिल्म देखते-देखते व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है कामुक हो जाता है आँसू ढाल बैठता है। जबकि पता है कि जो देख रहा हूँ वह सत्य नहीं मात्र पर्दा है, अभिनय है। पर वह अभिनय भी व्यक्ति के विचारों को प्रभावित कर देता है और अपने साथ उसे भी बहा ले जाता है।

आजकल क्रिकेट बहुत चला है। हारता है कोई और जीतता है कोई। पर हमारे विचारों में उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जीता कपिलदेव आपने खुशी में पटाखे छोड़े। कुछ दिन पहले जब भारत हार गया तो लोग ने गुस्से में अपने टी वी सेट तोड़ डाले। इसी को कहते हैं बहिर्जगत् का अपने अन्तर विचारों पर प्रभाव।

विज्ञापन छपते हैं। एक ही विज्ञापन साल में पचासों बार पचासा अपबारों में छपते हैं। क्या? भारत सरकार एकता रखने के लिए प्रायः हनेशा विज्ञापन, विज्ञप्तियों छापती है। क्या? इसीलिए ताकि जनता के दिल दिमाग में उसका चिन्तन में उसके विचारों में यह बात घर कर बैठे। बच्चा पैदा हुआ। उसका पिता कौन है यह वह नहीं जानता। किन्तु वह सबसे यही सुनता है अमुक आदमी तेरा पापा पिता है। तो वह भी उस व्यक्ति को पापा कहने लग जाता है। मूल बात यही है कि विचारों में जो बात जमी हुई है वही क्रिया में आती है। विचार ही व्यवहार की कुत्री है। इसीलिए मैंने कहा कि शरीर से भी परे कोई और चीज है जिसे साधना जरूरी है।

इसीलिए मन्त्रों को विकसित हुआ। मन्त्रों का अपना विज्ञान है। मन्त्र केवल शब्द नहीं है। मन्त्र रचयिताओं ने प्राण फूँके हैं अपनी साधना के आध्यात्मिक शक्तियों के। यदि मन्त्र सिद्ध हो गया तो मन्त्र में निहित शक्ति से साक्षात्कार जब चाहो तभी संभव है। ऊँ से बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है। मन्त्र विज्ञान का यही बीज है। उसी से सारे मन्त्र बनये हैं। सभी

धर्मों ने भले ही बनाये हो अपने अपना मन्त्र, पर ऊँ से सभी ने जुड़ना चाहा। जो व्यक्ति विचारों में ज्यादा बहता है, उसके लिए तो ऊँ बाँध है। प्रत्येक व्यक्ति को ऊँ का प्लुत-उद्धोष प्रातःकाल में अवश्य करना चाहिये। जिन मन्त्रों को विस्तार से बोलना चाहे, वे फिर नवकार मन्त्र, गायत्री मन्त्र, शिव मन्त्र आदि मन्त्रों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। वैसे तो बहुत सारे मन्त्र हैं। मन्त्रों की संख्या सात-आठ करोड़ तक है।

मन्त्र की तरह ही तन्त्र है। तन्त्र मन्त्रों का ही विस्तार है। मन्त्र हमारे विचारों को अध्यात्म में जोड़ता है। वैचारिक ऊर्जा मन्त्र से आवृत होकर विकसित नहीं होती। जैसे जैसे व्यक्ति मन्त्र की गहराई में उतरेगा उसे मोती मिलते जाएंगे। वह बौद्धिक विचारों से, मन के विचारों से सैद्धान्तिक बातों से ऊँचा उठता जाएगा। उसे एक गहन अनुभूति होगी। उसी अनुभूति से आत्मा की किरण फूटेंगी। मन्त्र की ध्वन्यात्मकता शरीर के रंग रंग में फैल जाएगी। वह अन्तरात्मा के भीतरी लोक में जा पहुँचाने परावर्तित होगी। अन्ततः साधक को आत्म प्रतीति, आत्म-अनुभूति हो जाएगी, आत्मसाक्षात्कार का सागर उमड़ पड़ेगा।

इसीलिए मन्त्र 'मेग्नेटिक करेंट' की तरह, 'सुम्बरीय विद्युत्प्राय' की तरह हम भीतर ले जाता है। हमारे शरीर की भीतरी शक्तियों से जोड़ती करवाता है। जब मन्त्र की शक्ति के पदार्थ घुल जाते हैं तो हम चतार ह तार जो सीधे सम्पर्क कर सकते हैं अपने से अपने आराध्य से।

तो अध्यात्म-अगत् में प्रवेश कराने के लिए ध्यान एकाग्र करने के लिए जोड़ता है कि जोड़ना में बड़ो। निताली बार हमें जोड़नी, उताली बार बार करनी पड़ेगी। गति के दिशा से चलना होगा। हम ऊपर उठना होगा मन से बदन से शरीर से।

हमें शरीर फिर अपना जोर फिर माँ की साधना—यह थोड़ा सरल है पर मन्त्र के माँ माँगा है। पहने माँ फिर अपना जोर फिर शरीर से

वदन और शरीर से बहिरात्मा को छोड़कर अन्तरात्मा में आरोहण कर परमात्मा का ध्यान करे तो हम आत्म प्रतीति भी हाँगी और पारमात्म्य-अनुभूति भी हाँगी।

आरूढयि अन्तरप्या बहिरप्या छद्मिऊण तिविहेण।

भाइअज्झ परमप्पा उवइदुठ जिणवरि देहि॥

यदि मन की चट्टानें हट गयीं वचन की चट्टानें हट गयीं शरीर की चट्टानें हट गयीं, तीनों चट्टानें हट गयीं तो आत्मा का झरना कलकल करता फूट पड़ेगा। अन्तःकरण में ब्रह्मनाद होगा परमात्मा की बाँमुड़ी के मुरीसे स्वर हमें सुग्ध कर दगे। हम उस सत्य का रसास्वादन करेंगे, जिसके प्रति ससार उदासीन रहता है।

हमें ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि मैं न पर का हूँ न मन का हूँ न वचन का हूँ, न शरीर का हूँ और न ही ये मेरे हैं। मैं तो एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। सोहम् वह मैं ही हूँ। साहम् से ही हसोहम् की स्थिति आती है। मेरी कस्तूरी मेरी नाभि में ही है कस्तूरी कुडल बसें। आखिर में आप पायेंगे कि सारे अन्तरद्वन्द्व, सारे विकल्प खूट गये हैं। मन आत्मस्वरूप में ही रक गया है। मन का आत्मा में रुकना मन का एकाग्र होना ही ध्यान है। वह देह में भी विदेह रहेगा। साध्वी विचक्षणश्री की तरह देह में भी विदेह रहेगा शरीर की व्याधि में भी समाधि की सुरभि महकेगी। श्रीमद् राजचन्द्र के अस्थि-कफाल बने शरीर से भी आत्मा की आभा फूटेगी। शान्ति विजयजी की तरह जंगल में रहते हुए भी जीवन में सदाबहार रहेगा। आनन्दपन की तरह शमशाना में रहते हुए भी अमरता की वीणा झकृत होगी—अब हम अमर भये ना मरेगें। जीर सब काहूँ तो जो ऐसे लोग हैं वे ही ध्यान की कुठार से भव-वृक्षा को काट सकते हैं। उन्हीं के आत्म मन्दिर में सदा मुक्ति का दीप जलता रहता है। सबमुख जो व्यक्ति समार के वास्तविक स्वरूप से, मन वचन, कर्मा के स्वरूप से सुपरिचित है वीतराग भाव में युक्त है और निजानन्द रसलीन होना चाहता है, वही पता लग सकता है, कुडली में, नाभि में छिपी कस्तूरी का। •

आत्मवाद रहस्यमयी परतो का उद्घाटन

आम दान जीवा दर्शा जा पर्याय है। जिसे हम जीवा कहते हैं आत्मा उमी का शब्दांतर है। जीवा अपा अस्तित्व आत्मा से ही पाता है। अत जीवा की जाति आत्मा ही है। जैसे बिना गुर्मी के अण्डा नहीं होता बिना माँ के बच्चा नहीं होता वैध ही बिना आत्मा के जीवन नहीं होता। पुस्तिक का जन्म ही स्त्रीलिंग से होता है। यद्यपि पुस्तिक का अपना महत्त्व है फिर भी तारी तर से भारी। इसलिए एक बात मा म जमा सीजिये कि आत्मवाद की नींव पर ही घड़ा होता है जीवन का महल, विश्व का महल। आत्मवाद ही जीवन का विश्व का अस्तित्व का रहस्य है। आत्मा शाश्वत है, जीवन भी शाश्वत है। जो जगता मरता है उसका नाम शरीर है। इस विचौलिय फर्क का नाम ही भेद विज्ञान है। जो यह माबित करता है देह ही आत्मा नहीं है जोर आत्मा ही देह नहीं है। दोनों अलग-अलग हैं, दूध-पानी की तरह जुद-जुदे हैं। जिसके पास जीवन म इस की नजर हैं, वही इस भेद विज्ञान का भलीभाति जानता समझता है। ज्ञानी, मनीषी जैसी सजाएँ ऐसे जीवन साधका के लिए ही जन्मी हैं। ऐसे लोगों के ही चिन्तन गर्भ से दर्शन पनपते हैं फिलॉसफी जनमती हैं।

दुनिया में दर्शन हजारों हैं। 'मुड मुड मतिर्भिन्ना' जिसकी जैसी मति उसका वैसा ही दर्शन है। पर मति को भी अपना धासला बनाने के लिए आत्मा के पेड़ पर टिकना होता है। मति से चिन्तन पैदा होता है, चिन्तन से दर्शन पैदा होता है पर आत्मा सबकी सम्बन्धी है। सबका इससे रिश्ता-नाता है। इसलिए जो आत्मा की कटनी करता है, वह अपने रिश्तेदारों के साथ दगाबाजी करता है। ऐसा व्यक्ति आत्म प्रवचक है, स्वयं को स्वयं के द्वारा धोखा देता है। ज्यों सगी आत्मतत्त्व चीन्दा नहीं, त्यों

लगी साधना सर्व झूठी। यदि हमने आत्मा में दोस्ती नहीं साधी तो हमारी सारी साधना छार पर लीपणो तेह जाणो' राख पर लीपा पोती करने जैसी है।

मेरे तो सारे चिन्तन के कवूतर आत्मवाद के आकाश में ही उड़ते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक चिन्तन को बढ़ाना देने के लिए उसकी जड़ तो आत्मा ही है। जैसे पेड़ में जड़ है शरीर में मस्तक है वैसे ही आत्मा है प्रमुख। दर्शन की आधारशिला आत्मा ही है। दार्शनिक चिन्तनधारा को बढ़ावा देने के लिए आत्मा ही मूल स्रोत है।

आत्मा वह प्रत्यय है जिसके शरीर में रहने पर वह जीव कहलाता है और जिसके शरीर से निकल जाने के बाद शरीर मृत घोषित हो जाता है उसे जला-दफनाकर समाप्त कर दिया जाता है। जब जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम सदा मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं वह यदि मर गया उसके शरीर से यदि आत्मा छूट गयी, तो हम ही उसे जला दफना डालते हैं। हमें प्रेम उसके शरीर से नहीं था उसका अस्तित्व से था। अस्तित्व का नाम ही आत्मा है। इस प्रकार आत्मा रपी है और शरीर रप है। आत्मा ड्राइवर है, शरीर कार है। जैसे बिना ड्राइवर की कार नहीं चल सकती, वैसे ही बिना आत्मा का शरीर भी निकम्मा है। आदर और प्यार जीवन का है, मुर्दे का नहीं। इसलिए जो लोग जिन्दे हैं, उन्हें आत्मा की प्रतीति करनी चाहिये, उसके रस में डुबकी खानी चाहिये।

यद्यपि आत्मा अमूर्त है। यह अमूर्त है इसीलिए नित्य है। आकाश की तरह इसे समझने का प्रयास कीजिये। आकाश का रूप नहीं है। जहाँ जहाँ अवकाश है खाली जगह है वहा वहा आकाश है। क्षितिज तक ही यह सीमित नहीं है क्षितिज के भी पार है यह आकाश। चूँकि दृष्टि की अपनी सीमा है, इसलिए यह देख नहीं पाती क्षितिज के पार वाले आकाश को। यदि किसी की दृष्टि व्यापक बन गई, सारे ब्रह्माण्ड का अरस परस करने वाली तो उसके लिए क्षितिज नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कारण, जिस सीमा को हम क्षितिज मानते हैं, उसकी दृष्टि उसके भी पार, दूर मुदूर तक जाती है। उसकी पहुँच काफी लम्बी चौड़ी होती है। आत्मा को भी आकाशधर्मी समझिये। यह शरीरव्यापी होते हुए भी स्वयं पहुँच दूर-दूर तक होती है। इससे ससार का कोई । यह हमारी कमजोरी है कि हम भीतर से अन्धे । सफ जिससे के आकाश में उड़कर

यदि प्रयत्न किया जाये तो हम वह सम्यक् दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे जीवन का तीसरा डेरा है शिव का तीसरा डेरा है।

आत्मा सप्रियेय है। गोघ प्रियेक, समता जाति इसकी विशेषता है।
जिन्होंने आत्मा का अस्वीकार करके आत्मवाद/नैरात्म्यवाद का समर्पण
किया व अपने दर्शन की शिव का मातृती से उही बंधा पाया। जो अपने
दर्शन को नैतिकता के शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं उनका लिए
सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वे आत्मा के अस्तित्व का मानें। ज स्वस्व
समस्या सिना पाया दुख आता। आत्मा को नहीं माना, उनका स्वस्व
उही समझा उसी का ही तो यह परिणाम है कि मैं दुख का अनुभव कर
रहा हूँ। आश्चर्य तो यही है कि आत्मा स्वयं ही आत्मा क अस्तित्व के बारे
में शका करने लग गयी है—

आत्मानि शका करे, आत्मा पोते आप।

शकाना करना त, अचरज एह अमाप।।

इसलिए यह बात पक्की मानिय कि आत्मा क अस्तित्व पर शक
करके आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। नैतिकता वास्तव में शुभ और अशुभ का
विवेक है और वह विवेक किसी सचेतन में ही सम्भव है। अचेतन या निर्जीव
में विवेक की कल्पना करना तो पशु बुद्धि है बेहोशी है।

मैंने पढ़ा है एक व्यक्ति अपने घर-दरवाज पर ताला लगाकर शराब
पीने गया। पत्नी घर में ही थी। पति को शराब पीने गये बहुत देर हो
गयी। पत्नी की नींद उचट गयी। वह दरवाजे में आकर खड़ी हो गयी और
पति की इन्तजारी करने लगी। कुछ देर बाद ही उसका पति उसे दूर में
जाता दिखाई दिया झूले की तरह झलता हुआ डगमगाता हुआ। शराब
का तशा जोरो से चढ़ा था। सम्भाल न सका वह स्वयं को। पहुँचा वह अपने
पर। घर पर ताला लगा था और चाभी उसके पास थी। बहुत देर हो गयी,
मगर वह ताला न छोल पाया। पत्नी ने ऊपर से आवाज दी—क्या हुआ,
चाभी छा गई? हुप्पीकेट चाबी फर्कूँ? यह सुनकर पति बोला चाबी तो मेरे
हाथ में है पर ताला छो गया। हो सके तो इसका हुप्पीकेट ताला फेक दो।

भला शराब की बेहोशी में आत्म विवेक कहाँ से जागेगा? यही
करण है कि अधिकांश दार्शनिकों का आत्मा सम्बन्धी सिद्धान्त को स्वीकार
करना ही पड़ा। फिर चाहे एकात्मवाद के रूप में स्वीकार किया ही, चाहे
अनैकात्मवाद के रूप में ईश्वरवाद के रूप में या स्वतन्त्र तत्त्व के रूप में।
अतः यह बड़ा बुद्धि समत है कि दर्शन की सारी प्रणालियों जीवन की

सारी अपेधाएँ आत्म सापेक्ष है। जो लोग आत्मा को अस्वीकार करके दर्शन को धर्मी को अस्वीकार करके धर्म को व्यक्ति को अस्वीकार करके व्यक्तित्व को, चेतन्य को अस्वीकार करके जीवन का विवर्चित करना चाहते हैं वे बिना कारण के कार्य सिद्ध करना चाहते हैं यह तो बिना दार्शनिक के दर्शन की प्रतिष्ठापना करना है।

दर्शन के क्षेत्र में भी ऐसी धारणाएँ प्रचलित हैं जो पुनर्जन्म कर्मवाद और पाप पुण्यवाद को मानती हैं पर आत्मा के अस्तित्व को पूर्णतया नामजूर करती हैं उनके अनुसार तो यदि कोई व्यक्ति आत्मा नामक किसी शाश्वत तत्त्व को मानता है तो वह मिथ्यात्वी है। उसकी परिगणना उन्होंने मिथ्यात्वियों में की है। वस्तुतः यह अस्वीकृति की अतिवादिता है। खुदकशी की है उन्होंने जीवन के साथ। उनके अनुसार पुनर्जन्म आदि का मूल कारण हमारी वासना है। पर वासना के अस्तित्व को मानने मात्र से पुनर्जन्म आदि कार्य नहीं सधत। चूँकि वासना ऊर्ध्वमान है अतः सदाहक चाहिये। वासना का स्थान तो भावात्मक शुभाशुभ कर्म जैसा है। जैसे क्रिया का सदाहक आत्मा है वैसे ही वासना का सदाहक होना चाहिये। भला यह कैसे सम्भव हो सकता है कि क्रिया है कर्ता नहीं पथ है पथिक नहीं सशय है सशयी नहीं दुःख है दुःखित नहीं परिनिर्वाण है परिनिवृत्त/परिनिर्वात नहीं। अतः जैसे रथी के बिना रथ का चलना सम्भव नहीं है वैसे ही आत्मा के बिना पुनर्जन्मादि क्रियाएँ सम्भव नहीं हैं।

ऐसा लगता है वास्तव में उन दार्शनिकों को दुःख की नितान्त अशाश्वतता की स्थापना करनी थी। इसलिए उन्हें आत्मा का मूलोच्छेद करना जरूरी लगा क्योंकि आत्मा को शाश्वत मानने से वही दुःख भी शाश्वत न हो जाए। अतः क्या न उस आत्मा को ही जड़ से उखाड़ दिया जाए जो दुःख/सुख का मूल है। इसी उद्देश्य से आत्मा को अस्वीकार किया गया। वस्तुतः दुःख को मिटाना आवश्यक है, किन्तु उसे मिटाना आवश्यक नहीं है जो दुःख का अनुभव करता है। क्योंकि सुख का अनुभव करने वाला भी वही है जो दुःख का अनुभव करता है। सुख और दुःख जीवन के दो पहलू हैं। मात्र दुःखवाद को लेकर आत्मा को अस्वीकृत करना उचित नहीं है। आत्मसंयुक्त जीव ही तो यह विचार कर सकता है कि उसे दुःख है या सुख। जिसे ऐसा विचार नहीं है जो ऐसा अनुभव नहीं करता वह सचेतन प्राणी नहीं है मृत है। देवदत्त जैसा सचेतन प्राणी ही तो यह सोच सकता है कि वह स्तम्भ है या पुरुष। जब कोई साधक साधना में निमग्न

हो जाता है तो उसे यह स्पष्ट आभास हो जाता है कि मे काया नहीं हूँ। तभी कायाध्यास छूटेगा कायासक्ति टूटेगी और साधक शारीरिक भौतिक प्रवाह से हटकर आन्तरिक साधना के लिए प्रस्तुत होगा। चूँकि आत्मा अमूर्त है। उसे देख नहीं पाते क्योंकि देखने वाली स्वयं आत्मा है। कुछ इशारे ऐसे अवश्य हैं जो मूर्त में अमूर्त की झलक दे देते हैं। वीणा मूर्त है, पर संगीत अमूर्त है। शब्द मूर्त है पर उसका अर्थ अमूर्त है। अमूर्त को अमूर्त कहकर नकारा नहीं जा सकता। उसे मूर्त करने के भी तरीके हैं।

एक बार एक ऊँटगाड़ी और एक कार की आपस में टक्कर लग गयी। सयोग कुछ ऐसा था कि ऊँटगाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा, पर कार उल्टी हो गयी। उसे खासा नुकसान हुआ। उसने ऊँट वाले पर कोर्ट में दावा कर दिया। न्यायाधीश ने ऊँट वाले से पूछा क्या तुम्हें सामने से कार आती दिखाई दी? ऊँट का मालिक बोला हाँ साहब। क्या तुमने कार को साइड में करने के लिए ब्राइवर को हाथ का इशारा किया? ऊँट का मालिक बोला नहीं साहब। न्यायाधीश ने पूछा क्यों?, ऊँटवाला बोला, साहब इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। भला, जिसे मेरी इतनी बड़ी ऊँटगाड़ी दिखाई न दी उसे मेरा हाथ कैसे दिखाई देता?

तो जो लोग मूर्त को भी भलीभाँति नहीं देख पाते, वे अमूर्त को कैसे देख पाएँगे? ना इन्द्रियगोचर अमुक्तभावा अमुक्तभावा वि य होई निच्चो।' आत्मा तो अमूर्त है अतः इन्द्रियगोचर नहीं है। इसे इन्द्रिया के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इन्द्रिया के द्वारा तो परपदार्थ को जाना जाता है। इन्द्रियों अपने इन्द्रिय स्वरूप को नहीं जान सकती। हमारी आँख दूसरे की आँख को तो देख सकती है पर क्या वह स्वयं को भी देख सकती है? जीभ फल का भीठे का नमक का स्वाद महसूस कर सकती है, पर अपना स्वाद? चाहे आँख हो या जीभ, इन्द्रियों तो मात्र माध्यम हैं पर पदार्थों का आत्मा का बोध कराने के लिए। यह आत्मा ही है जो इन्द्रियों के साधन से ज्ञान प्राप्त करती है। इन्द्रियों तो ज्ञान प्राप्ति की सहायिकाएँ हैं। वे अमूर्त को ग्रहण नहीं कर सकती, मूर्त को ही ग्रहण कर सकती हैं।

आपने बिजली की चमक को उसके प्रकाश को देखा है, पर बिजली को कभी देखा है? किसी ने भी बिजली को नहीं देखा। जिस वैज्ञानिक ने बिजली की छाज की जो वैज्ञानिक बिजली की परिभाषा कर रहे हैं, उन्होंने भी बिजली को कहीं देखा है? बिजली अमूर्त है उसका प्रकाश मूर्त

है। आत्मा अमूर्त है, शरीर मूर्त है। आत्मा विजली की तरह है। कहा गया है—

पुष्पे गन्ध तिले तैल काष्ठेऽग्नि पयसि घृतम्।

इक्षौ गुड तथा देहे, पश्यात्मान विवेकत ॥

जैसे फूल में सुगन्ध तिलों में तेल काष्ठ में अग्नि की लकड़ी में आग दूध में घी और गन्ने में गुड़ है, तथैव शरीर में छिपे हुए आत्मा के अस्तित्व को भी विवेक से जान लो।

आत्मा तो मात्र स्वयं की स्वीकृति है। स्वयं की सत्ता स्वयं का अस्तित्व जानने की मजबूरी है। मैं बोलता हूँ अतः मैं हूँ। मैं विचार करता हूँ, अतः मैं हूँ। यह मैं ही आत्म अभिव्यक्ति है। चूंकि आत्मा नाता है द्रष्टा है अतः यह ज्ञेय या दृश्य नहीं बन पायेगी। उसकी तो अनुभूति होती है, अन्तर्यामी के क्षणों में। आत्मा कोई वस्तु पदार्थ या मटेरियल नहीं है जिसे कोई छू सके जान सक, देख सके। देखा छूया तो उम्रे जाता है जिसका कोई रूप होता है जैसे यह भवन। आत्मा तो कब्रगातीत है क्षेपगातीत है। टाइम और स्पेस से अलिप्त है यह। वैज्ञानिकों ने आत्मा को जानने का, उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर सफलता हाथ न लगी।

वैज्ञानिकों ने काच के कमरे में एक मृतप्राय जीवित व्यक्ति को बन्द किया। काच के कक्ष में हवा का आवागमन भी नहीं था। डाक्टर वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति को अपनी आँखों के सामने मरते देखा पर वे उस शक्ति को न पकड़ पाये, जिसकी वजह से व्यक्ति जिंदा था। चूंकि आत्मा अमूर्त है अरूपी है अतः वे उसे हासिल न कर पाये। पर उस शक्ति को सौल को विल-पावर को नामजूर नहीं किया जिसके कारण मनुष्य जीवित था।

आत्म स्वीकृति के बाद अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा एक है या अनेक। कतिपय दार्शनिकों की मान्यता है कि हम आत्मा के अस्तित्व पर तो विश्वास करते हैं किन्तु आत्म भिन्नता पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि विश्व की सारी आत्माएँ एक हैं। वे न तो अलग-अलग हैं और न ही उनमें कोई भिन्नता है। व्यवहारतः वे अलग-अलग और भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किन्तु सात्त्विक दृष्टि से उनका न तो भिन्नता है, न पृथक्ता। जैसे सरोवर में स एक घड़ा जल बाहर निकालने पर उसके रूप रंग में भेद दिखाई देता है पर हकीकत में सरोवर का जल और घड़े का जल एक सा है। यदि हम घटे-जल को सरोवर में उड़ेल दें तो उनका रूप अलग कहीं रहेगा?

मगर जब हम इस बात पर गहराई में विचार करते हैं तो हम आत्मा की एकता बाधित होती हुई लगती है। पुण्यभूलक पापभूलक भिन्न भिन्न विचारों को देखते हुए एकात्मवाद की स्थापना उचित नहीं लगती। यदि सारी आत्माएँ एक हैं तो तब तो सारा वैचारिक प्रगढ़ और कर्म प्रगढ़ एक सा होगा गढ़िया। जब कि ससार में अत्येक प्राणी के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक दर्शन की मायताएँ भिन्न भिन्न होती हैं 'मुझे मुझे मतिर्भिन्ना'। कर्म भी सभी जीवों के जुड़े जुड़े होते हैं। जिस हम में साम्यवाद का झलकता है वहाँ पर भी तो अमीर गरीब है। इन जुड़े जुड़े तथ्यों के कारण ही सभी को सुख दुःख की कमी इसी रहती है। सुख और दुःख की विषमता ही आत्मा के तात्त्व्य की सिद्धि करती है। बाइस के लिए फिसा और कुम्हार दोनों असम असम हैं। वह यदि दोनों को एक मान ले तो दोनों में से एक को खतरा अवश्य है। इसीलिए मैं कहता कि सभी आत्माएँ एक नहीं हैं असम असम हैं।

यदि आत्मा को एक माना जायेगा, तो उतार चढ़ाव, विनाश पतन, ज्वार भाटा आरोह अवरोह बंधन मुक्ति एक साथ ही हाने। जबकि ऐसा नहीं होता। अनेक आत्माएँ मुक्त हो चुकी हैं और जोक बन्धा में आवद्ध हैं। तब यह कैसे माना जा सकता है कि आत्मा एक है, अनेक नहीं? यदि सभी आत्माओं को एक मान लिया जायगा तो फिर कौन आत्म विकास के लिए प्रयास पुरुषार्थ करेगा? और यदि करेगा भी तो निजी प्रयासों से उसकी मुक्ति भी नहीं होगी। अब आप ही साचिये कि कितनी कितनी भिन्नताएँ हैं। जन्म मृत्यु की भिन्नता, शरीरा इन्द्रिया, चेतनसिक प्रवृत्तियों की भिन्नता स्वभाव की भिन्नता सात्विक राजसिक और तामसिक गुणों की भिन्नता ये सारी भिन्नताएँ एकात्मवाद के लिए चुनौती हैं।

वस्तुतः आत्मा एक स्वतन्त्र तत्त्व है। विश्व में जुड़वा आत्माएँ नहीं हैं। जगत् के हर अणु-परमाणु की तरह आत्माएँ भी अपने आप में स्वतन्त्र हैं। कोई किसी के आश्रित नहीं है। जिन दर्शनों के अनुसार आत्मा ईश्वर का अंश है अवयव नहीं वे आत्म स्वतन्त्रता को नहीं मानते। उनका कहना है कि जिस प्रकार आग से चिनगारी व्युच्चरित होती है, झड़ती है, वैसे ही ईश्वर से जीव व्युच्चरित होते हैं। मेरी समझ से, आत्मा के व्युच्चरण के साथ चिनगारी का उदाहरण बराबर नहीं है। क्योंकि अग्नि की चिनगारी निरुद्देश्य और स्वाभाविक है। अतः ब्रह्म से जीव के व्युच्चरण की बात घटित नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म से जीव का व्युच्चरण सप्रयोजन एवं सोद्देश्य

है।

वास्तव में आत्मा स्वयं एक मौलिक तत्त्व है। आत्मा की उत्पत्ति अन्य किसी से नहीं हुई। यदि यह माना जाए कि आत्मा का जन्मस्थान ब्रह्म है तो यह प्रश्न उपस्थित होना भी स्वाभाविक है कि ब्रह्म का उत्पत्ति स्थान क्या है? जैसे ब्रह्म का कोई उत्पत्ति स्थान नहीं है क्योंकि वह अनादि-अनन्त है वैसे ही आत्मा का भी कोई उत्पत्ति स्थान नहीं होना माना जा सकता है। कारण आत्मा भी अनादि है। अनुत्पन्न तत्त्व का आदि रूप नहीं होता।

भौतिकवादियों के अनुसार आत्मा की उत्पत्ति भौतिक तत्त्वा के सम्मिश्रण से हुई है। जबकि भौतिक तत्त्व जड़ है। जड़ से आत्मा की उत्पत्ति बाधित होती है। क्योंकि जड़ से चेतन तत्त्व पैदा नहीं हो सकता। यह एक सहज अनुभवगम्य तथ्य है। भला जब भौतिक तत्त्व ही अचेतन है तो उनके संयोग से सचेतन आत्मा कैसे पैदा होगी। जब भौतिक तत्त्वों में चेतना नहीं है तो उससे निर्मित होने वाले शरीर में भी चेतनता नहीं हो सकती। इसलिए शरीर का आधार आत्मा है। आत्मा के कारण ही शरीर में गति आदि क्रियाएँ संचरित होती हैं।

शारीरिक इन्द्रियों पृथक्-पृथक् हैं। प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय का ही ज्ञान करती है। जैसे आँखें रूप का ही ज्ञान करती हैं न कि रस का। पाँचों इन्द्रियों के विषयों को समन्वित रूप में ज्ञान करने वाला और कोई तत्त्व अवश्य है उसी को आत्मा कहते हैं। शरीर में इन्द्रियों श्वासोच्छ्वास वचन आदि भौतिक हैं। ये चेतन के ससर्ग से चेतनायमान होते हैं। हमारे इस शरीर का निर्माण और विकास जीव के द्वारा ही होता है। क्योंकि आत्मा निमित्त कारण बनकर परमाणुओं के समूह को रूप देकर शरीर का निर्माण करती है। कर्मों के अनुसार आत्मा को शरीर मिलता है। क्योंकि जैसा वह तत्त्वतः भिन्न भिन्न जानता है ज्ञायक भावरूप जानता है वही समस्त शास्त्रों को जानता है। भेद विज्ञान की यही पृष्ठभूमि है। आत्मा और शरीर दोनों में भेद करने वाला ही जानी है। यदि दोनों को कोई अभेद मानता है तो वह मित्यात्मी है अज्ञानी है। तादात्म्य होने के कारण लोग शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं। जबकि शरीर बाहर जाने का मार्ग है और प्राप्त भी बाहर से ही है माता पिता से प्राप्त है। भेद विज्ञान सध्या जाने के बाद बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। आनन्दधन देवचन्द्र राजचन्द्र सहजानन्दधन, विनोबा भावे आनन्दमयी माँ विचक्षणश्री घनदेवी माँ

भाषा में भेद विज्ञान है। न केवल शरीर और आत्मा बल्कि प्रत्येक दो व्यतिरेकी भिन्न पदार्थों में द्वैत सम्बन्ध है। जो आत्मा को शरीर से तत्त्वतः भिन्न जानता है, वही भेदविज्ञान की पराकाष्ठा को छू सकता है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है —

जो अप्पाण जाणदि असुइ सुरीरादु तच्चदो भिन्ना।

जाणग - रूढ सख्ख सो सत्थ जाणदे सच्च॥

यानी जो आत्मा को इस अपवित्र शरीर से तत्त्वतः भिन्न जानता है उसके रूप स्वरूप को जानता है उसकी जुदाई को समझता है वही सर्वशास्त्रों का शाता है। शास्त्रों को उसीने तल से जाना है जिमने शरीर को आत्मा से अलग पहचाना है। मनुष्य वास्तव में आत्मा और शरीर का जीव और परमाणुओं का पुरुष और प्रवृत्ति का एक अद्भुत संयोग है। जैसे पगु आदमी को जगल में लगी आग को देखते हुए भी दौड़ने भागने में असमर्थ होने से जलन का डर है और अन्धे आदमी को दौड़ते हुए भी देखने में असमर्थ होने से जलने का डर है। मगर दोनों के मिल जाने से अन्धे के कंधों पर पगु के चढ़ जाने से आग से बचा जा सकता है। दोनों के संयोग से दौड़ने का भी सामर्थ्य आ गया और देखने का भी। बात सही है। क्योंकि एक पहिये से रथ नहीं चलता। इस पगु और अन्धे के न्याय से पुरुष और प्रकृति का संयोग ही ससार है। इनके विशिष्ट संयोग से ही हमारा व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ।

यद्यपि सामान्य दृष्टि से दोनों में एकरूपता है किन्तु सच यह है कि दोनों में मूलतः भिन्नता है। क्योंकि आत्मा चैतन्यमय है शरीर जड़ है। दोनों का एकत्व और भिन्नत्व सापक्ष है। आत्मा तथा शरीर में एकता इसलिए मान्य है क्योंकि इस मान्यता के बिना नैतिक आचरण असम्भव है। इन दोनों में भिन्नत्व मानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भिन्नत्व माने बिना अनासक्ति और भेद विज्ञान का आदर्श उपस्थित नहीं हो सकता। जीवन का रहस्य नहीं जाना जा सकता। शरीरावृत होने के कारण ही आत्मा को जीव की सजा दी गई। हालांकि आत्मा और जीव एक ही अर्थ में प्रयोग किये जाते हैं, किन्तु दोनों में भेद रेखा है। जो आत्मा शरीर में है उसे जीव कहते हैं। जब वह शरीर से अलग हो जाती है तब उसे आत्मा नाम दिया जाता है। शरीर अनित्य है इसलिए वह नष्ट हो जाता है, किन्तु आत्मा नित्य है इसलिए वह अमरता की यादगार सजोए रहती है।

आत्मा की सत्ता: अनछुई गहराइयाँ

मैं आत्मवादी हूँ। मुझे अपने पर विश्वास है। चूँकि मैं आत्मवादी हूँ इसलिए किसी का अश नहीं हूँ ईश्वर का भी नहीं। आत्मा पूर्ण है अश अपूर्ण है। अशा को पाने की तमन्ना कम है। यात्रा हो पूर्ण की पूर्णता के लिए, पूर्णता की ओर। ईश्वर से भयभीत होना भी मेने नहीं सीखा है। कारण, भय ईश्वर के पास ही ले जाता है। ईश्वर का पाने की भूमिका तो अभय है। यह आत्मा आस्तिक भी नहीं है पर नास्तिक भी नहीं है। कारण आस्तिकता और नास्तिकता क भेद मस्तिष्क स उपजे है और आत्मा मस्तिष्क से परे है। आत्मा को पाने का कोई मार्ग भी नहीं है। मार्ग ता हमे वही और ले जात है। जबकि आत्मा कही और नहीं हमारे निकट है सबसे निकट। इसलिए हमे अपनी आत्मा का दर्शन करना है।

तो आज हम स्वय को खोलने का प्रयास करेगे। जैसे ही भीतर की पर्त-दर पर्त को हटाएंगे आत्मा के प्रकाश का दर्शन हो जायेगा। जब हम अपने को खोलेगे, तो पायगे कि हम अपने आप म स्वतन्त्र है। हमारी आत्मा एक स्वतन्त्र प्रत्यय है। आत्म स्वतन्त्रता के अभाव म कर्म और सकल्प की स्वतन्त्रता दब जायेगी। जबकि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म एव सकल्प भिन्नता के मुछौटे पहने रहत है स्वतन्त्र होते है। यस्तुत आत्मा का अतीत उसकी नियति पर आधारित है और भविष्य पुरुषार्थ पर। ज्ञानवादी आत्मा को कर्म करने मे स्वतन्त्र मानता है। वैराग्य, अभ्यास ज्ञानाराधना आदि द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है, जो उसके बसबूते की बात है। कतिपय दार्शनिक आत्मा का सर्वथा स्वातन्त्र्य नहीं मानते। उनके अनुसार आत्म स्वातन्त्र्य भगवत्कृपा सापेक्ष है। इसीलिए वे लोग प्रपत्ति और पुष्टि को भगवत् समर्पण और भगवत् अनुग्रह को मोक्ष प्राप्ति म आवश्यक मानते है। कुछ दार्शनिक शब्दश आत्मवादी नहीं है, किन्तु आत्मा के होने पर ही सधने वाले कार्यों को वे मान्यता देते है। वैसे वे लोग ज्ञानवादी हैं और ज्ञान के

अनुसृत जायतामिक मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्मवादी है। ज्ञान और वन की राधना में कृता का स्वातन्त्र्य है।

आत्मा चेतन रूप है जिसमें वह समस्त जड़ पदार्थों से अपना अलग अस्तित्व बनाए रखती है। यद्यपि चेतना आत्मा का गुण है फिर भी कुछ चीजों में चेतना की मात्रा अधिक हो सकती है और कुछ में कम। ज व्यक्ति जितना जागरूक होगा उसकी चेतना उतनी ही अधिक होगी। यह कारण है कि एक मगीज की अपेक्षा खेल खेलते एक खिलाड़ी की चेतना शक्ति अधिक विकसित होती है।

कुछ लोगों की दृष्टि में चेतना शरीर का गुण है, पर ऐसा नहीं है। जिस प्रकार दीपक वस्तुओं को प्रकाशित करता है किन्तु उसके प्रकाश के बिना वस्तुओं का रहना जरूरी नहीं है। यदि वस्तुएं नहीं रहनी, तो भी दीपक तो अपनी रोशनी फैलाता ही रहेगा। उसी प्रकार वस्तुओं की चेतना आत्मा की रहती है पर चेतना के लिए वस्तु सम्पर्क आवश्यक नहीं है। यदि वस्तु का अभाव हो और सम्पर्क भी न हो तो भी चेतना तो रहती है। अतः चेतना आत्मा का विशेष गुण है। चेतना उसकी निजी सम्पत्ति है।

आत्मा शिखर ही सगुण धारा की प्रतिनिधि है। वह निर्गुण नहीं भाग्य है। वस्तु अपना व्यक्तित्व है इसकी अपनी विशेषताएं हैं। इसमें अपारंपर्य का गुटलाया नहीं जा सकता है। यह एक जीवन्त सत्ता है। यह अत्यंत सत्य नहीं है। निरन्तर है। कर्मवशात् परतन्त्र भले ही वह पर तन्त्र आत्मा स्वतन्त्र है। आत्मा भाव्य है क्योंकि ज्ञान का व्यवसाय इसी पर तन्त्र पर होता है। अनुभूति और मन्त्र की शक्त भी इसी में है। अतः स्वतन्त्र भी नहीं है। सत् सत् और ज्ञान का निधनी सगम है।

को चाँका डाला। अर भला यह कैसा प्रश्न! एक ओर लाश पड़ी है और दूसरी ओर फकीर पूछता है कि यह मरा हुआ है या जिन्दा। क्या इसकी मृत्यु पर भी सन्देह है? एक जादमी ने कहा फकीर साहब! आपके प्रश्न ने हमका उलझा दिया है। फकीर का चेहरा बड़ा गंभीर था। पता है साधु ने क्या कहा? उसने कहा जो आज मृत है वह पहले भी मृत था। जो पहले जीवित था वह आज भी जीवित है। मात्र दोगा का रिश्ता टूट गया।

फकीर ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। जो लोग जीवन की सही परिभाषा नहीं जानते हैं व मौत का जीवन का समापन समझते हैं। किन्तु ऐसा नहीं है। जीवन तो जन्म और मृत्यु के भीतर भी है और बाहर भी। जीवन का अस्तित्व जन्म के पहले भी रहता है और मृत्यु के बाद भी रहता है। जीवन का ही जन्म है जीवन की ही मृत्यु है पर न तो जीवन का कोई जन्म है और न उसकी मृत्यु है। जन्म मरण होते रहते हैं पर जीवन शाश्वत है। राही वे ही है राहें बदलती रहती हैं।

जीवन अर्थात् आत्मा और आत्मा अर्थात् जीवन। चाहे जीवन कहे चाहे आत्मा वह दोनों एक ही है। इस द्वैत में छिपे अद्वैत को समझने की चेष्टा कीजिये। शब्दों का फर्क महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्वपूर्ण है अर्थों का फर्क। पर आत्मा और जीवन में शब्दों का ही फर्क भेद है पर अर्थ एक ही है। हमें इस शब्दार्थ की जडा को गहराई से परखना है।

हमारा जीवन हमारी आत्मा तो धुरी है। स्वयं स्थिर है पर उस पर लगा चक्र चलता है। चूँकि चक्र चलता है अतः जहाँ तक चक्र जाता है वहाँ तक धुरी का भी जाना पड़ता है। अब समझने की बात यह है कि चक्के में लगी धुरी कर्ता है या अकर्ता। धुरी यानी आत्मा। आत्मा का कर्तृत्व और अकर्तृत्व विचारणीय है व्यवहारतः तो नैतिक या अनैतिक सभी प्रकार के कर्मों का कर्ता मनुष्य ठहरता है किन्तु इस पर बारीकी से विचार कर तो मूलतः इन कर्मों का एक मात्र कर्ता मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य न तो शरीर है, और न ही आत्मा है, अपितु वह इन दोनों का एक सम्बन्ध है एक संयोग है। उस संयोग के कारण ही मनुष्य जीता है। धुरी और चक्र के संयोग से ही गाड़ी आगे बढ़ती है।

शायद आपको मालूम नहीं होगा कि कुछ दार्शनिक लोग शरीर/अचित् रूप प्रकृति को ही कर्ता मानते हैं। किन्तु यह धारणा उचित नहीं है। क्योंकि प्रकृति आखिर जड़ है निर्जीव है और निर्जीव कर्ता नहीं हो सकता। भला, मुर्दा कभी कर्ता हो सकता है? कर्तृत्व का सम्बन्ध तो

एक मात्र १११ से ३।

कुछ दाँडिआ आत्म कर्तृत्ववादी सा समझा करते हैं। यद्यपि शरीर को कर्ता माना जाये अपन आत्मा को कर्ता माना हीन है, पर उसी भी समझा की जम्हूरत है। वस्तुतः कर्तृत्व सा सम्बन्ध भौतिक औत्तिक समस्त व्यापारों से है। पर आत्मा ससार में रहती है तब तो उससे साथ कर्तृत्व का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है परन्तु जब आत्मा ससार से छुटकारा पा लेती है निर्वाण पा लेती है अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करती है, तब उसमें कर्तृत्व नहीं रहता। जहाँ कहीं भी आत्मा के सम्बन्ध में कर्तृत्व की बात आती है उसका आशय भी यही समझना चाहिए कि माया, पुद्गल या भौतिक परमाणुओं के साहचर्य से जुड़ी आत्मा में केवल कर्तृत्व का आभास मात्र रहता है। कर्तृत्व आत्मा का निजी गुण नहीं है। कारण यदि निजी गुण होता तो निर्वाण प्राप्ति के बाद भी यह गुण रहना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं रहता है।

वस्तुतः आत्मा मूल रूप में अकर्ता है। परन्तु अपने अशुद्ध रूप में वह कर्ता भी है। जब तक आत्मा कर्म के परमाणुओं से युक्त है, तब तक वह कर्ता है। अथवा इसे या कहा जाये कि कार्मिक परमाणुओं के साहचर्य से उत्पन्न चेतस् भावों का कर्ता है।

मैंने देखा है कि एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा था। गाड़ी चलती कुत्ता भी चलता। गाड़ी रुकती कि कुत्ता भी रुक जाता। कुत्ता गाड़ी के नीचे से न तो आगे बढ़ता है और न पीछे पिसफता है। कुत्ता यह सोचता है कि मेरे भरोसे ही गाड़ी चलती है। यदि मैंने चलने में थोड़ी सी भी ढील कर दी तो गाड़ी नीचे गिर जायेगी।

आत्म कर्तृत्ववाद भी तो ऐसा ही है। गाड़ी और कुत्ते का संयोग आत्मा और शरीर का संयोग—यही तो कर्तृत्ववाद की गाड़ी को चलाता है।

आत्मकर्तृत्व की भाँति ही आत्म भोक्तृत्व की धारणा है। जो आत्मा शरीर में है, या बद्ध है उसके साथ भोक्तृत्व का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। जबकि आत्मा सत्यतः तो साक्षी स्वरूप है। शरीर में आवद्ध होने के कारण शारीरिक, वैचारिक, मानसिक क्रियाओं का भोक्ता है। आदमी जेल में बन्द हो गया तो वह कैदी बन गया। जेल में वह सारी क्रियाएँ कैदी की ही करता है इसलिए वह कैदखाने का भोक्ता है। किन्तु वह कैदी से परे भी कुछ है। आखिर तो वह आदमी है। कैद के संयोग से उसमें कैद के भोक्तृत्व का आरोपण हो जाता है किन्तु कैद से छूट जाने के बाद कैद का

भोक्तृत्व नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से आत्मा में भी पर के संयोग से केन्द्र के भोक्तृत्व का आरोपण हो जाता है किन्तु केन्द्र से छूट जाने के बाद केन्द्र का भोक्तृत्व नहीं रहता। आत्मा में भी पर के संयोग से भोक्तृत्व का आरोपण होता है, मगर मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा में भोक्तृत्व नहीं रहता है। मोक्ष तो वर्तृत्व एवं भोक्तृत्व दोनों का अयोग है। वहाँ कर्ता और भोक्ता के रिश्ते-नाते नहीं रहते। आगम में कहा गया है—

अप्पा कर्ता विकृता च दुहाण च मुहाण च।

अप्पा मिश्रममिश्रं च दुष्परिच्छिन्नं सुपरिच्छिन्नम्॥

आत्मा ही दुष्ट-दुष्ट का कर्ता है विकर्ता है और भोक्ता है। सत्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना शत्रु है।

यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा दुष्ट है पापी है। मगर ऐसा नहीं है। यदि हमारी आत्मा सत्प्रवृत्तियों में प्रवृत्त है तो वह सात्त्विक है। हमारी आत्मा स्वभावतः अपवित्र दुष्ट और पापी नहीं है। किसी दूसरे ने यदि पाप किया है तो उसका प्रभाव आपकी आत्मा पर नहीं पड़ सकता। इसी तरह दूसरे ने यदि पुण्य किया है तो इससे आपकी आत्मा पुण्य-आत्मा नहीं हुई। आत्मा किसी दूसरे के पाप से न तो पतित होती है और न ही वह अपने उद्धार के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है। अतः यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी आत्मा को पतित कर या विकसित। प्यासलाई का उपयोग हम अधिकार को दूर भगाने के लिए करें या लोगों की झोपड़ियों में आग लगाने में यह तो हमारे ऊपर ही आधारित है। हमारी आत्मा का उद्धार तो हमें ही करना होगा।

‘उद्धरेदात्मनात्मानम्’ आत्म-दर्शन का स्वर्णिम सूत्र है। इस सम्बन्ध में मैं अपनी ही एक कविता सुनाता हूँ—

आओ अन्तर के मन्दिर में
जीर्णोद्धार कर हम इसका।
करे प्रतिष्ठा आत्म-देव की
इसमें ईश निहित हैं सबका॥
करते जो उद्धार लोक का
वे क्यों परम सत्य यह विस्मृत—
जीवन का उद्धार जगत् में
अपना तो अपने पर निर्भरत॥

जाम बिम्ब बन जाये निर्मल,
 प्रतिबिम्बा में वहाँ सत्यता।
 आत्म विजता ही जग जेता,
 तूमेगी पद सकल सफलता॥

हमारे दारोगदार हम ही हैं, हमारी आत्मा ही है। आत्मा के बलवृत्ते पर ही साधना और साध्य के महल बनाये जाते हैं। जो लोग आत्म-दर्शन के अभिलाषी हैं वे जरा पहचाने अपने आपको, अपनी शक्ति को।

आत्मा की शक्ति प्रबल है। हरेक बुलबुल की आत्मा शक्तिशाली सागर है। शुद्ध से शुद्ध जीव में भी आत्म शक्ति की आत्म-चेतन्य की अनन्त ज्योति समाहित है। शक्ति का बाहरी घात यान्त्रिक हो सकता है, किन्तु मूल स्रोत आत्मा ही है ऊर्जा ही है। इसलिए आत्म-शक्ति ही सर्वोत्तम शक्ति है यही ऊर्जा का अनन्य पुत्र है, यही जीवन का सम्बल है। आत्म शक्ति के बिना जीवन, जीवन नहीं रहता जीव निष्प्राण हो जाता है।

यद्यपि आत्मा अनन्त शक्तियों का स्वामी है, फिर भी एक शक्ति और है जो इस कुठित करती है और वह है कर्म शक्ति। हालांकि कर्म शक्ति आत्म शक्ति को आवृत करती है, किन्तु आत्मा की शक्ति कम की शक्ति से अधिक है। कर्म की शक्ति तो ज्वार भाटे की तरह है पर क्या ज्वार भाटे की शक्ति सागर से ज्यादा है? कर्म की शक्ति तो वास्तव में आत्मा के अंगारे के ऊपर ढकी हुई राख है। राख चाहे बहुत हो, पर हवा के झोंके से उड़ते कितनी देर लगी। राख यानी हमारा अज्ञान, हमारा मिथ्यात्व हमारी नासमझी। यही कारण है कि व्यक्ति आत्म शक्ति सम्पन्न होते हुए भी अज्ञानशक्ति वर्माधीन हो जाता है।

एक बात याद रखिय कि आत्मा में बंधन और मुक्ति की, दोनों तरह की शक्तियाँ हैं। यह तो सूर्यवत् है जो स्वयं ही बादल बनाता है और बादलों से आवृत हो जाता है। पर यह मत भूलिये कि जो मूढ़ बादलों से आच्छन्न है उसमें वह शक्ति भी है जिससे वह उन बादलों से अनावृत होकर प्रकाशमान हो जाता है।

वैसे हमारी सगरी आत्माएँ प्रायः कर विभाव दशा में रहती हैं। यह आत्मा की प्रतिकूल दशा है। इस दशा का नाम ही माया है। आत्मा जब तक माया की शक्ति में उलझी रहती है, तब तक विभाव शक्ति के द्वारा परिचलित होता है कर्मों का बन्धन करती है और उसमें आवद्ध हो जाती है। यह बिल्कुल मक्खन का जाल में उलझ जाती है। यह जाल है

विभाव दशा है यही माया जोर मिथ्यात्व है। जब आत्मा अपने सहज स्वाभाविक रूप में रहती है तो उसे आत्मा की स्वभाव दशा कहते हैं। इस दशा में आत्मा माया के क्षुद्र वन्धनों को छिन्न भिन्न कर अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहती है। अन्य शब्दों में यही आत्मा की मुक्तावस्था है और यही योगियों और साधकों की इच्छित दशा है। जहाँ परमात्म भाव ब्रह्म भाव और अर्हद् भाव की निर्धूम-ज्योति ज्योतिर्मय रहती है।

अपनी आत्मा की इस दशा को पहिचानने के लिए ही तो हम मंदिर जाते हैं। मंदिर में रखी मूर्ति परमात्मा की प्रतीक है और हमारी प्रतिछवि है। मूर्ति वह दर्पण है जिसमें हम अपने को ही निहारते हैं और निहार निहार कर अपने को ही सजाने और सवारने का भाव बनाते हैं। यह प्रयास एक हद तक ठीक ही है। आत्म साक्षात्कार के लिए ऐसी पगडिड़ियों बहुत कुछ सहायता पहुँचाती हैं। पर आखिर हम यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारी आत्मा निराकार है। चूँकि परमात्मा भी आत्मा का ही एक परिकृत रूप है अतः परमात्मा के प्रति एकाग्रता और रसमयता के तार नहीं जुड़े हैं तो उसे आकार निराकार तक कैसे पहुँचा दोगे। हमने फोटो खींचा एकसर किया उसमें मूर्त तो आ गया किन्तु अमूर्त की छवि नहीं उभरी। फोटो तो मुर्दे का भी आ सकता है पर आत्मा का फोटो नहीं खींचा जा सकता। जो मूर्त से अतीत दृष्टि रखता है वही अमूर्त में प्रवेश कर पाता है।

आत्मा को न तो देखा जा सकता है न ही जाना जा सकता है। दर्शन और ज्ञान मूर्त पदार्थ का सम्भव है किन्तु अमूर्त का नहीं। जो स्वयं ज्ञाता है उसे कैसे जाना जा सकता है आत्मा का तो अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव आत्मा की चैतन्य शक्ति से होता है। आत्मा ज्ञाता है द्रष्टा है। यह ज्ञायक है इसमें ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। इसीलिए आत्मा विज्ञान का विषय नहीं बन सकती। आत्मा का तो अपना विज्ञान है। इसे जाना नहीं जा सकता क्योंकि यह तो जानने वाली है जानी जाने वाली नहीं है। जिस रूप में हम दूसरी चीजों का ज्ञान करते हैं उस रूप में इसका ज्ञान नहीं हो सकता। जिसे आत्मा का पता लगाना है उसे समाधि की उस अन्तिम अवस्था तक पहुँचना पड़ेगा जहाँ मात्र ज्ञाता ही शेष रह जाता है। जानने वाला ही शेष बचे और कुछ भी नहीं। मन वचन काया आदि की चुम्बकीय शक्ति से बाहरी पौद्गलिक आकर्षण से हटकर अन्तरात्मा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को ही आत्मा की अनुभूति हो

पञ्चा के जगत् में जाता।

निर्दिष्ट और निरन्तर रह,

कर्तव्य की कृपरी को धारण।

आत्म वस्त्र कर्म के वस्त्र से गेता है। धोता है इस। धोता यानी
निर्सीहि में गुजरता है।

निर्सीहि निर्सीहि — यह महावीर स्वामी का बड़ा जगद्गुरु शब्द है।
निर्सीहि द्वन्द्ववादी अवस्था तक पहुँचने ही न केवल सौन्दर्यपूर्ण बल्कि
मनोवैज्ञानिक पद्धति है। सारा योग शास्त्र इस निर्सीहि शब्द में आया हुआ
है। योग शास्त्र का प्रथम चरण है यह निर्सीहि। योग की एक प्रक्रिया है —
वह है विरेचन की आदमी योग शुरू करता है तो सबसे पहले उसे विरेचन
करना पड़ता है। विरेचन यानी कि छासी करना अपने को। और वह विरेचन
योगशास्त्रीय लोग साँस के द्वारा करवाते हैं। प्राणायाम की तीन विधियाँ
होती हैं — पूरक कुम्भक और रेचक। प्राण वायु को बारह अंगुल प्रमाण
बाहर निकालकर उसे वहीं रोके रखा पूरक है। इसी प्रकार प्राण वायु को
भीतर रोक देना कुम्भक है और प्राण वायु का बाहर भीतर रेचन करना
रेचक है। प्राणायाम की ये विधियाँ मस्तिष्क की शुद्धि एवं मन की एकाग्रता
में परम सहायक बताई जाती हैं। निर्सीहि प्राणायाम का अर्थ और इति
दोनों हैं। प्रारम्भ भी निर्सीहि है और समापन भी निर्सीहि। यानी पानी से
भाप भाप से बादल, फिर बादल से पानी इसी को कहते हैं 'वाटर
सायकिल'।

भगवान् महावीर का निर्सीहि और योगशास्त्र का विरेचन बिल्कुल एक
ही है। 'मन एक, बुद्धि गात'। दोनों का अर्थ एक समान है, अन्तर शब्दों का
है। शब्द दो हैं किन्तु शब्दार्थ एक। यो समझिये कि ये दोनों पर्यायवाची
शब्द हैं। इसीलिए महावीर का निर्सीहि योगकुण्डलिनी उपनिषद् तथा
पतञ्जल योगदर्शन के काफी साम्य है। महावीर के निर्सीहि दृष्टिकोण का
प्रभाव परवर्ती सभी योगशास्त्रियों पर रहा है। महावीर के सत्य को सभी ने
सत्य रूप स्वीकार किया। ध्यान, साधना और योग में यात्रा करने का
प्रस्थान बिन्दु बना निर्सीहि।

निर्सीहि और विरेचन दोनों को यदि तुलनात्मक अर्थ की दृष्टि से
देखा जाये तो निर्सीहि विशेष अर्थ गम्भीर रखता है। विरेचन में तो मात्र
अशुभ का निष्कासन होता है, जबकि निर्सीहि में न केवल अशुभ का विरेचन
होता है अपितु शुभ का प्ररूपण भी होता है। अशुभ के तुम्हें की लताओं

को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाता है और शुभ का मधुर बीजारोपण होता है।

एक बाल्टी में वर्षा का पानी भरा है। उसमें मिट्टी आदि भी है। उसमें फिटकरी डालकर पानी को गोलाकार घुमाओ। गन्दगी नीचे बैठ जायेगी और पानी साफ दिखायी देने लगेगा। यह हुआ विरेचन। किन्तु इससे पानी पूर्णरूपेण स्वच्छ नहीं हुआ। निसीहि की क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई। वास्तव में निसीहि की क्रिया अब शुरू होगी। और वह यह कि पानी को अलग बर्तन में निकाल लो और नीचे जमे कचरे को बाल्टी से बाहर फेंक दो। पुनः वह पानी बाल्टी में डाल दो अब पानी अच्छी तरह से निर्मल हो गया।

तो योगशास्त्र में जो विरेचन की प्रक्रिया बतलाई गई योग प्रारम्भ करने से पहले, वैसे ही महावीर बताते हैं निसीहि की प्रक्रिया विरेचन की प्रक्रिया, कि तुम अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रगट करना चाहते हो निज में जितत्व की शोध करना चाहते हो तो सबसे पहले निसीहि को पटित करो। ससार से जितने भी सम्बन्ध हैं जितने भी बाह्य विकल्प हैं सबको सब बाहर छोड़ आओ। निसीहि कहो और मन्दिर में प्रवेश करो।

परमात्मा के मन्दिर में जाते हैं तो केवल परमात्मा के प्रति भक्ति भावना को ही लेकर जायें। रसमयता मात्र परमात्मा के प्रति हो। कामभोग का रसिक यदि मन्दिर में जाएगा तो उसके मन में ईश मन्दिर में भी कामभोग की बातें मठरोंगीं। इसलिए मन्दिर में केवल परमात्म रस हो क्योंकि 'रसो वै स' वह रस रूप है। इसके अलावा जिस चीज को भी ले जाएँगे वह सब कूड़ा-कचरा ही होगा, मात्र पागलपन इकट्ठा करना है। मन्दिर में जाना और जाते समय दूसरे-दूसरे तरह के द्वन्द्वों और विकल्पों को साथ में ले जाना अपने को पागलखाने में ले जाना है। वह व्यक्ति एक पागल की तरह मात्र अपने ही विचारों में खोया है परमात्मा के प्रति नहीं।

मैंने सुना है कि एक आदमी समुद्री मार्ग से पानी के जहाज में विदेशयात्रा के लिए चढ़ा। जहाज चल पड़ा। जहाज के चलते ही वह आदमी कप्तान के पास पहुँचा और कहा कि क्यों साहब पेट्रोल डीजल सब बराबर ले लिया है? कप्तान ने कहा हौं भाई सब ठीक है। डीजल पूरा ले लिया है। तुम जाओ और अपनी कुर्सी पर बैठो। थोड़ी देर बाद वह आदमी फिर कप्तान के पास गया और कहा कि साहब मशीन चगैरह तो सब ठीक है? कप्तान आखिर झुझला उठा। उसने कहा कि सब ठीक-ठाक है। य सब

... १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

तो लगेगा कि वह भी नहीं है तो वे भी उसे घर ही तरह मना लेंगे। यह है। हम और भी बहुत सी बातें मन्त्र में रखा पाया घर और जहाँ मन्त्र। तो जोड़ें तुम्हारा ली। लता में मन्त्र में जाते हैं तो क्या ऐसी कम और तो उत्तरकर धारा लगाती ही शरीर मान पागलना है। नीति लिए मन्त्र में भी वह पागलना भरेगा ही उत्तरकर जहाँ के धक्का लगाते होगा।

सच्चा निरीह त हो के कारण मन्त्र में विदेश त हो पाए कारण आयमी मन्त्र में मात्र परमात्मा का ध्यान करता है परन्तु उसे ही परमात्मा का ध्यान करो देखा वेम ही परमात्मा की प्रतिमा ओर छवि तो मनोदृष्टि से हट जायगी और उसका मत न यही धित पिटे पुराने सन्निल विचार आने शुरू हो जाएंगे। एक के बाद एक लगातार। एक भेद के पाछे दूसरी भेद भेदचाल की तरह। इतन शिखर पहले कभी नहीं बोधे, जितने इस समय बोधते हैं। कभी बीबी उच्च याद आयन तो कभी कोई रूप सम्पन्न पुरुष स्त्री याद आयन तो कभी राजार व्यवसाय। कारण निरीह तथा विरेचन वस्तुतः नहीं हो पाया। भला जा व्यक्ति बिना टोर्ब लिये अन्धरे कमरे में जाएगा तो वह ठाकर पाएगा ही। टोर्ब जलाओ, अन्धेरा स्वतः साफ। निरीह वस ऐसे ही है।

मैंने सुन रखा है कि एक आदमी की टी वी खराब हो गयी। उसे ठीक कराने के लिये वह रिपेयरर के पास ल गया। कहा कि मेरा टेलीविजन खराब हो गया है। यह चलता ही नहीं। इसे ठीक कराना है। कितना रूपया लगे? रिपेयरर ने कहा बाबू! रूपय पैसे का सवाल तो बाद में, पहले यह मालूम पड़े कि खराबी क्या है। रिपेयरर न जैसे ही टेलीविजन खोला तो देखा कि उस टेलीविजन के डिब्बे में पाच सात चूड़ियाँ मरी हुई हैं। चूड़ियों की गन्दगी भी भीतर पड़ी है। रिपेयरर को लगा कि इस टेलीविजन में केवल सफाई की जरूरत है और कुछ खराबी नहीं। उसने सफाई कर दी। टेलीविजन शुरू किया और टेलीविजन चल पड़ा।

यह हुआ विरेचन और निसीहि का आन्तरिक पक्ष। लोग मन्दिर जाते हैं क्योंकि उनके जीवन का टलीविजन अच्छी तरह नहीं चलता। वह खराब है और विचारों के पुर्जे जाम हैं तथा जस्त व्यस्त हैं। तो मैं कहूँगा कि सफाई करो विरेचन निसीहि। परमात्मा की अनन्त ज्योति के चलचित्र जीवन के पर्दे पर उभरते हुए परिलक्षित होंगे।

आजकल मैं देखता हूँ कि आदमी निसीहि निसीहि कहता तो है लेकिन वह केवल कहना मात्र है। तोते की रटन की तरह। मालिक ने सिखा रखा है कि 'तोता' विल्ली आए तब उड़ जाना। विल्ली उपस्थित होने पर भी तोता केवल यही बोलता है पुा पुन पुनरावृत्ति। बहुत से लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। धार्मिक व्यक्ति है मुना हुआ है कि जिनेश्वर के मन्दिर में प्रवेश करते समय निसीहि निसीहि तीन बार कहना चाहिये। वस कह डाला। यही तो भूल है। वस्तुतः निसीहि निसीहि तीन बार कहना नहीं चाहिए अपितु निसीहि निसीहि तीन बार करना चाहिये। कहने पर नहीं बल्कि करने पर जोर हो। कयनी नहीं करनी प्रबल हो। दन भर कयनी और कण भर की करनी—दोनों में कणभर की करनी ज्यादा उत्कृष्ट है। लोग निसीहि के मर्म को और उसके रहस्य को समझते नहीं हैं। वस केवल कहते हैं निसीहि निसीहि। अरे भाई! यह क्यों भूल रहे हो कि मुँह मीठा तो लड्डू खाने से होगा न कि लड्डू लड्डू कहने से।

मन्दिर में प्रवेश करने का पहला द्वार ही निमीहि है। ध्यान वाद में घटेगा साधना वाद में घटित होगी। आत्मानुभूति या परमात्मानुभूति की बात तो वाद की है सबसे पहले घटना घटेगी निसीहि की। टाँग दूटेगी तो अस्तित्व जायेगा। बीज होगा तो वृक्ष बनेगा। निसीहि ही नहीं तो आत्मा परमात्मा की बात दपोर शख की तरह होगी।

दपोर शख उसे कहत है यानी कि उसको कहो कि शख महाराज एक लाख रुपये दे दो। तो दपोर शख कहेगा अजी। दो लाख ले लो। आत्मी कहेगा कि अच्छा ठीक है दो लाख दे दो तो शख कहेगा दो लाख का क्या देना चार लाख लो। माँगने वाला कहेगा य तो और अच्छी बात है। चार लाख दे दो। दपोर शख कहेगा आठ लाख ले लो। वस दपोर शख दुगुना-दुगुना कहना मात्र देने लने का वहाँ काम नहीं। जो केवल बोलता है कहता मात्र है वह दपोर शख तो उल्टा भारभूत है। उदाहरण नाकी में फंसे ऐसे व्यक्ति दपोरशख को। जोर कहने पर नट निसीहि कहो मत करो।

यानी कि मस्तिष्क में जितना भी भार है, निसीहि उम भार में छुटकारा दिलाता है। निसीहि तनाव से मुक्ति का उपाय है। निसीहि अन्तर्यामि एव मा को केन्द्रित करने का सोपान है। निसीहि, व्यक्ति जो इधर उधर भटक रहा है उम भटकाव को रोकने का साधन है। निसीहि यानी कि आत्म विरेचन है। निसीहि यानी कि मस्तिष्क शुद्धि है। निसीहि यानी निर्विकल्प समाधि है। निसीहि यानी ससार में जिन जिन में भी सम्बन्ध है उन उन से मुक्ति बोध पान का माध्यम है। निसीहि यानी स्वयं की स्वयं में वापसी। प्रतिक्रमण पर्युपण और प्रत्यावर्तन ये सब निसीहि का ही उपलब्ध होने के माध्यम हैं। सचगुच, भगवान तक और आत्मा तक पहुचने का रास्ता निसीहि ही है। निसीहि होने के पश्चात् शेष रहता है मात्र अतीन्द्रिय सुख। यानी आत्म जात निराकुल जोरर इन्द्रातीत सम्यक आनन्दानुभूति। सब कुछ जा गया इस निसीहि में।

निसीहि गुप्तिधर्म से भी श्रेष्ठ है। उत्तराध्ययन सूत्र आदि में अष्टप्रवचनमाता का विधान है। पाच समिति और तीन गुप्ति — य हुई अष्ट प्रवचन माता। समिति है यतनाचारपूर्वक प्रवृत्ति और गुप्ति है समितियों में सहयोगी मानसिक वाचिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का गोपन। जबकि निसीहि में पहले गुप्ति काम करेगी। मतलब यह है कि पहले सभी प्रवृत्तियों का गोपन करो और तत्पश्चात् प्रवृत्तियों का विरेचन करो। निसीहि रूपा राजहस के द्वारा अशुभ और शुभ प्रवृत्तियों को अलग अलग करो। पाच अलग दूध अलग— प्राचीन भारतीय नय पद्धति की तरह। शुभ प्रवृत्तियों का दीपक जीवन में जोड़ ताकि अशुभ प्रवृत्तियों का अन्धकार समाप्त हो। तत्पश्चात् समिति-आश्रित बन यानी यतनाचारपूर्वक उपयोग और विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करो।

ता सर्वस्य समाहित है निसीहि में। साधना के वृक्ष की जड़ का सुरक्षित करने वाला है यह। ताकि बहिरात्मा के दीगक उस भीतर ही भीतर छोपता और श्रीशून्य न कर दे। आदमी यदि इस समय जाय तो उस बहुत मिल गया। मूल मूल उसी हस्तगत कर लिया। किन्तु लोग मन्दिर में जाते हैं कूड़े कचरे के साथ। साधना वृक्ष का सिंचा करते हैं दीगकों के साथ।

आज मुझे हाथ कभी कभी कि अमुक साधु वापस गृहस्थ हो गया। जाखिर क्या कारण? मूलतः जब उसी संयास धारण किया था उन समय था तो भावाम्भ था या फिर अन्य कोई कारण। और जिस आदमी ने

॥ ११ ॥ अ ॥ ११ ॥
 गंगा की ११ सुन्दर
 पवित्राग ११
 गंगा ११ ॥

अहजार के ये गावोगाव गावोग में गंगा की काल पर भार हो
 हागे। गिराई जहाँ गिराई हो। म पय।

मन्दिर में कभी कभी तो यों भी देगा गुना जाता है कि कुछेक ला
 अपशब्द और गालियाँ तक भी प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी तो नोक
 यहाँ तक आ जाती है कि लोग लज्जार्थ भी कर बैठते हैं मन्दिर में। जबकि
 मन्दिर में तो किमी तरह की धर्मा न हो। ऐसा प्रयास रखना चाहिये ताकि
 अन्य लोगों को जड़चा न हो। जहाँ बाजार में लड़ता बाजार में लोग
 उसकी हड्डी पसली एक कर दे। इसलिए लड़ते हैं मन्दिर में ताकि कोई
 कुछ ज्यादा बोल न सक। मन्दिर में भले जादगी जान वाला की भी काँ
 नहीं है। अतः सामने वाला जादगी तो हाथ उठा ही नहीं पायेगा। तो लोग
 मन्दिर में लज्जार्थ शुरू करते हैं गाली गलाच शुरू कर देते हैं मन्दिर में
 ही गुस्ते के जगार उगलते हैं। यानि समाज को व यह साफ जाहिर कर देते
 हैं कि हमारे सम्कार केम है? इस तरह पूजा स्थल और साधना स्थल दो
 समझो कि एक छाटा युद्धस्थल बन जाता है।

दो दिन पूर्व में महर्षि ब्रह्मानन्द सरस्वती के जीवन के बारे में पढ़
 रहा था। ब्रह्मानन्द सरस्वती की एक घटना बड़ी अच्छी लगी। ब्रह्मानन्द जब
 युवक थे तो गय हिमालय में। हिमालय में जाकर देखा कि बहुत से लोग
 साधना कर रहे हैं। शान्त गूर्तिर्या लग रही है वे। ब्रह्मानन्द किसी ब्रह्म दर्शी
 की छाज में थे। आखिर उन्हें एक सन्त योगी के बारे में जानकारी मिली
 जो सर्वत्र पीतरागी सन्त गाते जाते थे। ब्रह्मानन्द पहुँच गये उनके पास और

रहा महाराज। आपके योग ध्यान एवं वीतरागता का चर्चा मैंने सुनी है। आप शान्त मूर्ति हैं। भगवन्! मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके पास। ठंड भी ला रही है। क्या थोड़ी सी जाग मिलेगी आपके पास? तो महाराज ने कहा कि तुम नहीं जानते कि हम व साधु हैं जो आग रखना तो दूर छूते भी नहीं?

ब्रह्मानन्द बोले कि ओह! समझा परन्तु याड़ी सी ता हानी? थोड़ी सी से कम चल जायगा। मैं ठंड से काँप रहा हूँ।

जैसे कलकत्ता के भिखारी लोग होते हैं न माँगते हैं एक रुपया तो लेते कहते हैं कि जा भाई आ जा कुछ नहीं है। तब भिखारी कहता है कि बाबू अठ्नी दे दो। वह कहता है कि कुछ नहीं है चला जा। तो भिखारी ज़रता है अरे बाबू! चवन्नी दे दो। अब कहा न स्तनी बार कह दिया पन मुनता है। तो भिखारी फिर कह देता है कि अच्छा बाबू रहने दो चवन्नी, अठ्नी, रुपया। प्यास बहुत तेज लगी है पाँच पैसा ही दे दो। एक गिलास पानी छरीदकर पी लूँगा।

वैसे ही ब्रह्मानन्द ने कहा कि थोड़ी-सी आग दे दो। देखिये इत्ती सी।

तो उस साधु ने कहा कि अरे! मैंने कहा न कि हम साधु हैं और आग को साधु छू नहीं सकता। तब आग हवा कहाँ ॥ रखे।

ब्रह्मानन्द अब भी शान्त था। उन्होंने कहा कि जरा देखिये। आपके आस पास कड़ी मिल जाये किसी घरेन में हो। थोड़ी सी होगी तो भी कम चल जायगा। मात्र रस्ती भर। अच्छा केवल चिन्ताही।

उस साधु के साथ ऐसा व्यवहार करनेवाला यह पहला आदमी था। बेगूसरी की भी हद हो गई। वह भी अचल दौरे पर। तो उस साधु ने कहा कि तू मुझे क्या समझता है? स्तनी बार कह दिया कि मर पाम आग नहीं है, ललित देखा रहा हूँ कि तू बार बार मुझसे आग ही आग माँग रहा है। अभी थोप दे दिया तो तू खुद आग बन जायगा।

साधु आग बबुला हो गया। तो ब्रह्मानन्द सरम्बती ने कहा यदि आप भिनी पर भला नहीं कर सकते तो कुछ करने का अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ। यदि आग के पास आदमी को जलाने का अधिकार है तो आप ने एक दुसरे को आग में बदल दे। तब इन्सान का क्या करने की शक्ति है। कुछ करना नहीं। दुनिया ॥

कभीज पर पड़ती है। गान्धी जी ने तो हिंसा की रीति पर समान रत्न का मोल मोजन है। ये मोल मे इ मर्मिभक्त मे रत्न है। अकार के रूप मे समज प्रकट होती है। मोल मजल याहि कि अह के मोल अह के पायक तरफ।

आदमी मन्दिर मे जाता है अकार के इम मोल मजल मे लेकर। जयकि अह ओर मयन के भाव मन्दिर मे साम ले जाहि तो फिर मन्दिर भी एक सामरिक धर हो जायगा। न मालय ही रहेगा अस्तितु अह पायक केन रत्न जायगा।

मे वा अकार
कर्ता होवे ही दुष्टिमा
परित्याग कर
आता द्रष्टा रत्न।

अकार के ये मोलमोजल वास्तव मे हिंसा की कभीज पर भार ही होंगे। किसीहि अर्थात् निर्भार होवे का पय।

मन्दिर मे कभी कभी तो यह भी दृष्टा मुता जाता है कि कुछेक लोग अपशब्द और गालियों तक भी प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी तो लोग यहां तक आ जाती है कि लोग लज्जाया भी कर बैठते हैं मन्दिर मे। जयकि मन्दिर मे तो किसी तरह की धर्मि न हो एमा प्रयास रखा चाहिय ताकि अन्य लोगो को जडच न हो। जय गान्धी मे लड़ ता गान्धी मे लोग उसकी हड्डी पसली एक कर द। इसलिये लड़ता है मन्दिर मे ताकि कोई कुछ ज्यादा बोल न सके। मन्दिर मे भल आदमी आवा बाला की भी कता नही है। अत सामने वाला आदमी तो हाथ उठा ही नहीं पायगा। तो लोग मन्दिर मे लड़ाइयां शुरू करते हैं गाली गलाच शुरू कर दते हैं मन्दिर मे ही गुस्से के अगार उगलते हैं। याहि समान को ये यह साफ जाहिर कर देते हैं कि हमारे सम्फार कैसे है? इस तरह पूजा स्थल आर साधना स्थल या समानो कि एक छोटा मुन्दस्थल वा जाता है।

दो दिन पूर्व मे महर्षि ब्रह्मानन्द सरस्वती के जीवन के बारे मे पढ़ रहा था। ब्रह्मानन्द सरस्वती की एक घटना बड़ी अच्छी लगी। ब्रह्मानन्द जब युवक थे तो गये हिमालय मे। हिमालय मे जाकर देखा कि बहुत से लोग साधना कर रहे हैं। शाक्त मूर्तियां लग रही हैं वे। ब्रह्मानन्द किसी ब्रह्म दर्शी की धोज मे थे। आधिर उह एक सन्त योगी के बार मे जावारी मिली, तो सर्वज वीतरागी सत्त मान जाते थे। ब्रह्मानन्द पहुच गये उनके पास और

कहा महाराज। आपके योग ध्यान एवं वीतरागता की चर्चा मने सुनी है। आप शान्त मूर्ति हैं। भगवन्। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके पास। ठंड भी लग रही है। क्या थोड़ी सी आग मिलेगी आपके पास? तो महाराज ने कहा कि तुम नहीं जानते कि हम वे साधु हैं जो आग रखना तो दूर छूते भी नहीं?

ब्रह्मानन्द बोले कि ओह! समझा परन्तु थोड़ी सी तो होगी? थोड़ी सी से काम चल जायेगा। मैं ठंड से काँप रहा हूँ।

जैसे कलकत्ता के भिखारी लोग होते हैं न माँगते हैं एक रुपया तो सेठ कहते हैं कि जा भाई आग जा कुछ नहीं है। तब भिखारी कहता है कि बाबू अठन्नी दे दो। वह कहता है कि कुछ नहीं है चला जा। ता भिखारी कहता है अरे बाबू! चवन्नी दे दो। अब कहा न इतनी बार कह दिया कम सुनता है। तो भिखारी फिर कह देता है कि अच्छा बाबू रहने दो चवन्नी अठन्नी रुपया। प्यास बहुत तेज लगी है पाँच पैसे ही दे दो। एक गिलास पानी खरीदकर पी लूँगा।

वैसे ही ब्रह्मानन्द ने कहा कि थोड़ी सी आग दे दो। देखिये इत्ती सी। तो उस साधु ने कहा कि अरे। मैंने कहा न कि हम साधु हैं और आग को साधु छू नहीं सकते। तब आग हम कहाँ से रखे। ब्रह्मानन्द अब भी शान्त थे। उन्होंने कहा कि जरा देखिये। आपके आस पास कहीं मिल जाये किसी कोने में हो। थोड़ी सी होगी तो भी काम चल जायेगा। मात्र रत्ती भर। अच्छा केवल चिनगारी।

उस साधु के साथ ऐसा व्यवहार करनेवाला यह पहला आदमी था। देवकूटी की भी हद हो गई। वह भी अब्बल दर्जे की। तो उस साधु ने कहा कि तू मुझे क्या समझता है? इतनी बार कह दिया कि मेरे पास आग नहीं है सक्रिय देख रहा हूँ कि तू बार बार मुझसे आग ही आग माँग रहा है। अभी थप दे दिया तो तू खुद आग बन जायेगा।

साधु आग बनता हो गया। तो ब्रह्मानन्द सरस्वती ने कहा यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ। यदि आपके पास आदमी को आग करने जैसी शक्ति है तो आप बर्फ के एक टुकड़े को आग में बदल दें और एक ठिठुरते इन्सान को बचार्ँ। इसमें आपकी साधुता है। बुरा करने के लिए तो सारी दुनिया है किन्तु जो हमेशा दूसरा का भला करता है वही सन्त है। और आप तो कहते हैं कि मेरे पास आग नहीं है तो फिर ये आग की लपट कहाँ से आ रही है।

होता है। आप लोग अन्त्यष्टि-संस्कार करते हैं। यानि कि मुर्दे को जलाते हैं शव को। वस निसीहि में यही करना है कि भस्तिष्क में जो कूड़ा है जो शव सड़ रहे है उनका अन्त्यष्टि संस्कार करना है। यही धर्म है क्योंकि मन्दिर के गृह में मुर्दों का कोई काम नहीं है। ये तो उल्टे दुर्गन्ध फैलाएंगे। मन्दिर में तो चाहिये जीवन तथा जीवन्तता।

तो मन्दिर में जाओ चाहे उपाश्रय स्थानक में जाओ या गुरु चरणों में जाओ कहीं भी जाओ निसीहि सबसे पहले जरूरी है।

आदमी के अन्दर जो घास का ढेर है और उस ढेर में जो सूई खो गई है वस उस सूई को बचा लो। घास के ढेर में सूई की खोज—यही साधना है। तो भस्म कर दो घास के ढेर को। मन्दिर में प्रवेश करते समय सध्म केवल सूई की खोज का रहे। इसके अलावा जितने भी द्वन्द्वों सासारिक संयोगों के घास के पुलिन्दे हैं सबसे मुक्ति पाकर मन्दिर में प्रवेश करो।

जनागम स्थानागसूत्र में साधु के लिए भ्रमण भिक्षु मुह मुनि यति आदि १० नाम प्रयुक्त हुए हैं किन्तु उनमें मुनि शब्द का प्रचलन अधिक हुआ। बड़ा सोच समझकर इस शब्द का प्रयोग हुआ। जैनियों के सबसे महत्त्वपूर्ण शब्दों में एक है यह। बड़ी अर्पवत्ता है इस शब्द की। मुनि यानि कि जिसका मन मौन हो गया है। भीतर में अब किसी तरह का द्वन्द्व नहीं है। कोलाहल रहित और द्वन्द्व से अतीत विचारों की उपज—यही मुनित्व की अभिव्यक्ति है। जो परमात्मा के मन्दिर में जाता है वह विलुप्त मुनि के रूप का ही होना चाहिये।

मन्दिर में प्रविष्ट हुए धर्म साधना में उपस्थित होने के लिए। परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गये और कहा कि भगवान्! हम आपके चरणों में समर्पित हो गये और आपने जो मार्ग बताया है उसे हम अंगीकार करते हैं। और यह कहते-कहते ही वह आवस्सहि कहता है और पुनः संसार में लौट आता है।

भगवान् महावीर ने ऐसे व्यक्तियों के लिए शब्द प्रयोग किया भक्त। यानि कि जो भगवत्ता को पाने के लिए प्रयासशील हैं वह भक्त। सकिन भगवत्ता उस ही मिलेगी जिसके जीवन का पात्र मजा मजाया साफ सुथरा है। विरेचित जीवन के पात्र में ही परमात्मा का अमृत भर सकता है। अमीश्वर बन जायेगा वह। इसके अलावा और कोई आदमी भर नहीं सकता। भगवत्ता कोई भीख थोड़ी ही है कि मागो और मिल गई। भगवत्ता

में रमण करो मे भगवत्ता मिलती है। मिलती है उदा भी दीन ता प्रकट होती है।

तो मुख्य अंग जो कोई व्यक्ति मन्दिर में जाता है परमात्मा के चरणों में जाता है सबसे पहले निमिष ही प्रणाम को करे। योगशास्त्र के विवेचन से सबसे पहले कर लो। तभी वह आगे बढ़ पायेगा। उभय विक्रम— एवमुक्ता तत्पश्चात् ही सम्भव है। उरगा मा मे वा दूरा कुर्या होगा मन्दिर में भी पायग तो मन्दिर में भी ध्याना में रही दूरा कुर्या आयेगा।

मन गुता है कि एक आदमी अपनी पतंग उड़ा रहा था। दूता में ही आकाश में एक आदमी पतंग हेलिकॉप्टर लफ़े। उस आदमी के हाथ में एक कंटिदार शाड़ था। उसने उस शाड़ को उ मारा पतंग की छोर पर। उसकी पतंग शिचारी बीच में ही कट गई। जोर वह पतंग को शाड़ में लेकर अपने हेलिकॉप्टर को आगे रफ़्तार से बढ़ा ले गया।

इसी तरह जो व्यक्ति मन्दिर में जाता है वह आदमी पतंग तो उड़ाता है मन्दिर में किन्तु उसके भीतर जो दूसरे दूसरे प्रकार के इन्द्रगुलक जो जो भी भाव हैं वे हेलिकॉप्टर बाकर ओर अपना शाड़ गचाड़ा के द्वारा या डेरिया डालकर और जो परमात्मा के मन्दिर में पतंग उड़ रही है, वह तोड़ देते हैं।

ता मन्दिर में आदमी जाय लेकिन शिखर निसीहि कहकर। केवल कहना ही नहीं है अपितु निसीहिमय होना है। निसीहि हुआ नहीं और निसीहि कह दिया यह तो सब बन्वास है। गुणविहीन बहुत जल्पयन्ति निसीहि आन्तरिक भावा से हो फिर ता यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इसलिए अन्तरतम में जितनी भी वृत्ति में आसक्ति और विचारों में आग्रह तथा सघप है सब शान्त हो। मन में जितने भी इन्द्र है सबका विवेचन हो। जीवन के पात्र को इतना निर्मल करत जाय कि भगवान् यदि उसमें दूध डाले तो वह दूध गदगी के कारण फटे नहीं। पात्र ऐसा हो, इतना पवित्र हो कि यदि उसमें अमृत भी उड़ेता जाय तो आदमी उस पाकर अमर हो जाय।

जब भर विष हो पर वह भी पात्र भर अमृत का भी विष कर देता है। शब्द कोश में तो विष और अमृत दोनों का उत्पत्ति स्थान अलग-अलग बताया गया है। किन्तु जीवन कोश में दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है। जीवा में जहाँ विष पैदा होता है वही अमृत पैदा होता है। वास्तव में

अपनी पूर्णता को उपलब्ध नही कर पायगी। इस पूर्णता के लिए ही नानात्मक अनुभूत्यात्मक और सकल्यात्मक प्रयास करना होता है। इन तीनों का पूर्ण रूप ही आत्म पूर्णता है। और आत्म पूर्णता ही मोक्ष है। अपूर्णता प्यास है जिसे पूर्णता के पानी में शान्त करना है उम प्यास को बुझाना है। काण्ट ने नैतिक पूर्णता के लिए आत्म पूर्णता यानी अनन्त तक प्रगति अनिवार्य मानी है।

हमें अनुभव होता है अपनी अपूर्णता का। जब अनुभव होता है तो पूर्णता का भी अनुभव होना चाहिये। ध्यानपूर्वक विचार कर तो पायेंगे कि उस अपूर्णता की आत्मा भी पूर्ण ही है। पूर्णता सत्यत आत्मा की क्षमता है, कैपिसिटी है। यह क्षमता ही माध की योग्यता है एविलिटी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता सत् के सत्ता की पूर्णता ही आत्मपूर्णता है मोक्ष है।

हाँ! इस सम्बन्ध में एक बात और जानने लायक है। और वह यह कि आत्मपूर्णता में युक्तता किसी से नहीं होती। इसमें तो खोना है रिक्त एव शून्य करना है जीवन के पात्र को आत्मा को। जाँ घर फूँके अपना चले हमारे साथ। कबीर ने कहा है कि छोड़ दो सबको। रिक्त हो जाओ तुम तो। यह पूर्ण रिक्तता ही पूर्णता बनकर उभरती है। हकीकत में लाग पर से जुड़कर स्व को खो देते हैं यह भौतिकी है। अध्यात्म में अनुष्ठान में तो पर को खोकर स्व को पाना है। स्वार्थ सिद्ध करना है। मतलब स्वम्य होना है। जिस जैसे हम पर से मुक्ति पाएँगे पर यानी चाह वासना अहंकार विकल्प राग द्वेष। इनसे जैसे जैसे हम छुटकारा पाएँगे स्व के हम उत्तम ही समीप से समीपतम आते जाएँगे। भार जैसे-जैसे कम होगा जैसे-जैसे निर्भर होंगे हम ऊपर उभरते जाएँगे डूबने से बचेंगे।

आ जाए

पर से स्व

मिल जाए

स्व में स्व

सदा सदा के लिए

प्रकट होगी

आत्म शक्ति की

फिर निर्धूम जनन्य ज्योति।

यह स्वारेहण है और इसी से माध सधेगा। सब पूछिये तो नैतिक

मोक्ष आज भी सम्भव

प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार इस आरे में मोक्ष नहीं हो सकता जब कि आप मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार जोर देते हैं। जब मोक्ष अभी नहीं मिल सकता तो उसके लिए क्या तो आप प्रेरणा देते हैं और क्या ही हम प्रयास करें? जिस आरे में मोक्ष मिलेगा उस समय ही इसके लिए प्रेरणा प्रयाम करना क्या उचित नहीं होगा?

प्रश्न बहुत सुन्दर है साथ ही साथ महत्वपूर्ण भी है। इसे गहराई में समझना होगा बरना धूक जायगे। गहराई में जानेवाले को सच्चे मार्ग मिलेंगे। जो ऊपर ऊपर बाहर बाहर रहेगा उसे समुद्र का खारा जल मिलेगा। जत गहराई में बैठे ओर समझ।

सर्वप्रथम मोक्ष का ध्यानपूर्वक समझ। मोक्ष शब्द सुनने मात्र से आत्मा में तरंगे उठीं। बड़ा अनूठा शब्द है यह। सदिया सदिया तक किये गये चिन्तन और साधना का परिणाम है यह मोक्ष। मोक्ष एक प्रत्यय है। मोक्ष की अवधारणा केवल भारत में मिलेगी। स्वर्ग, नरक की मान्यता सभी देशों में मिलेगी। परन्तु मोक्ष भारतीय मनीषियों की देन है। स्वर्ग में सुख है पर वह छाओ पियो भोज उड़ाओ की भूमिका है। एक तरह से भौतिक स्तर है वह। नरक में दुःख है। मोक्ष स्वर्ग और नरक—दोनों के पार है। सबसे उत्कृष्ट स्थिति है यह जीव की। वहाँ न सुख है न दुःख। वह तो चेतन्य की विशुद्ध दशा का नाम है। वहाँ न जन्म है न मृत्यु। वहाँ तो मृत्यु रहित जीव है जागृति है चेतना है। कर्ता समाप्त हो जाता है, ज्ञाता रह जाता है। भोक्ता छो जाता है द्रष्टा प्रत्यक्ष हो जाता है। शाश्वत शान्ति और चिर सौख्य का आस्वादन ही वहाँ शेष रहता है।

वस्तुतः आत्म पूर्णता ही मोक्ष है। क्योंकि जब तक अपूर्णता है, तब तक मोक्ष सम्भव नहीं है। आत्म ऊर्जा जब तक भिन्न भिन्न घटकों में, विपत्तियों तृष्णाओं कामाशा और वासाजा में बँटी रहेगी तब तक वह

अपनी पूर्णता को उपलब्ध नही कर पायगा। उस पूर्णता के लिए ही नानात्मक, अनुभूत्यात्मक और सकल्पात्मक प्रयास करना होता है। इन तीनों का पूर्ण रूप ही आत्म पूर्णता है। और आत्म पूर्णता ही मोक्ष है। अपूर्णता प्यास है जिसे पूर्णता के पानी में शान्त करना है उम प्यास को बुझाना है। काण्ट ने नतिक पूर्णता के लिए आत्म पूर्णता यानी अनन्त तक प्रगति अनिवार्य मानी है।

हमें अनुभव होता है अपनी अपूर्णता का। जब अनुभव होता है तो पूर्णता का भी अनुभव होना चाहिये। ध्यानपूर्वक विचार कर ता पायग कि उस अपूर्णता की आत्मा भी पूर्ण ही है। पूर्णता सत्यत आत्मा की क्षमता है कैपिसिटी है। यह क्षमता ही मोक्ष की योग्यता है एविलिटी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता सत् के सत्ता की पूर्णता ही आत्मपूर्णता है मोक्ष है।

हों। उस सम्बन्ध में एक बात जाग जानने लायक है। और वह यह कि आत्मपूर्णता में युक्तता किसी से नहीं होती। उसमें तो खोना है रिक्त एव शून्य करना है जीवन के पात्र को आत्मा को। जो घर फूँके अपना चले हमारे साथ। कबीर ने कहा है कि छोड़ दो सबको। रिक्त हो जाओ तुम तो। यह पूर्ण रिक्तता ही पूर्णता बनकर उभरती है। हकीकत में लाग पर से जुड़कर स्व को खो दते हैं यह भातिकी है। अध्यात्म के अनुष्ठान में तो पर को छोड़कर स्व को पाना है। स्वार्थ सिद्ध करना है। मतलब स्वम्य हाना है। जैसे-जैसे हम पर से मुक्ति पाएँगे पर यानी चाह वामना अहकार विकल्प राग द्वेष। इनसे जेने-जैसे हम छुटकारा पाएँगे स्व के हम उतने ही समीप से समीपतम आते जाएँगे। भार जैसे-जैसे कम होगा जैसे-जैसे निर्भार होगा हम ऊपर उभरत जाएँगे दूबने से बचेंगे।

आ जाए
पर से स्व'
मिल जाए
स्व' में स्व'
सदा-सदा के लिए
प्रकट होगी
आत्म शक्ति की
फिर निर्धूत अनन्य ज्यादा।

यह स्वरोहण है और इसी से मोक्ष सधगा। सब पूछिय ता नतिक

कल तुने छा गायगा।
 बीत गया अगर काल बावरे
 बीता काल न आयेगा॥

कल का भरोसा नहीं। मोक्ष हागा आज अभी यही। यही वह जीवन है जिसपर परमसाध्य मोक्ष है। कल भूतकाल में ही मोक्ष था और आज नहीं है। वैज्ञानिक एवं तार्किक बुद्धिवालों का यही सबसे बड़ी विस्मृतिपूर्ण बात लगती और वहीलिए वह इसे स्वीकार भी नहीं करेगा।

जरा मुसलमान भोलेही लोग का देखा। वह कहते हैं कि मोहम्मद साहब अन्तिम पैगम्बर हुए। उनका बाद हम युग में कोई पैगम्बर नहीं हो सकता। उनपर बाटि का आदमी अब नहीं हो सकता। मुहम्मद की टक्कर का आदमी कभी पैग हो सकता है—यह बात नागुमग्नि है। मुहम्मद ही आखिरी पैगम्बर हुए। आज यदि दूसरा पैगम्बर हो जाए तो मुसलमानों में बड़ी कान्ति मच जाए। लेकिन धर्म की पावन्दी के लिए यह बात बना दी गयी कि अब दूसरा पैगम्बर नहीं होगा। जा होना था वह हो गया। वर्तमान या भविष्य काल में नहीं होगा। फिर नया पैगम्बर हो गया तो मुहम्मद का लोग विसरा दग। उनकी पूछ कम हो जायेगी। इसलिए कह दिया कि मुहम्मद के बाद अब अन्य पैगम्बर नहीं होंगे। यह कितनी गज की बात है कि मुसलमानों में मुहम्मद से पहले तर्कस पैगम्बर हो गये वैसे भी ज्यादा सच्चा मिलती है पर कहते हैं अब नहीं होंगे। यद्यपि अक्सर जादि न प्रयास किया किन्तु उमका प्रयास मात्र एक महत्त्वाकांक्षा थी। इसलिए उमका प्रयास एक छाछली राजीति बनकर रह गयी।

बाइबो के सम्बन्ध में भी यही बात है। बाइबो ने भी यही बात कही कि गोतम ही अन्तिम बुद्ध है। यह वस्तुतः श्रद्धा का विषय था। गोतम से पहले जनक बुद्ध हुए पिटका में सात बुद्ध होने का उल्लेख है और परवर्ती बाइबोना में चौबीस बुद्ध होना बताया है पर गोतम का सिद्धार्थ का महत्ता देने के लिए पूर्व की उपस्था करनी पड़ी और भविष्य में बुद्धत्व का द्वार बन्द कर दिया और कह दिया कि गोतम अन्तिम बुद्ध है। जो बुद्धत्व गोतम बुद्ध से पहले हर एक के लिए मुलभ था लाखों वर्षों तक मुलभ रहा गोतम के बाद बुद्धत्व के फूल मुरझा गये। और कहते हैं कि ऐसे मुरझाए कि फिर दूसरा फूल खिले ही नहीं। यदि उस फूल का बीज ही नष्ट हो गया हो तब तो बात असम है। फिर तो ये फूल कभी खिले ही नहीं। बुद्धत्व अन्धकाराच्छन्न मार्ग में खो जायगा। और यदि बीज नष्ट

गरी हुआ तो फिर अगर खिलगा। अपना है उमको मीनो की।

जो कहते हैं कि उस सालू आगे में माध नहीं हो सकता। इस ओर में तीर्थकर नहीं हो सकता। अन्तिमी गति है यह। अपने हाथ में अपने वेर पर कुल्हाड़ी उलाने जसी गति है। एक ओर तो जो दर्शन कहता है कि हर इंसान ईश्वर बन सकता है। अपना राग रूप रूपी शत्रुओं को परास्त कर वह जब गढ़े तब अपना विक्रम कर सकता है। इसी के विपरीत दूसरी ओर यह कहा जाता है कि माध, तीर्थकरत्व इस युग में, उस आगे में नहीं होगा। मैं पूछता हूँ कि यदि इस आगे में माध का जन्म पात्र नहीं होगा तो क्या यह जीवन जहर भरा ही रहेगा। तब तो यह जीव कोई जीव धाड़ ही होगा उल्टा अभिशाप उन जायेगा। इस रहस्य से जो आभिन है वे कहते हैं कि महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थकर हुए जन्म अन्तिम मोक्षार्थी हुए। यह तो जैनाचार्यों की कृपा ही समझूँगा कि उन्होंने मोक्ष का द्वार महावीर के बाद भी खुला रखा। बन्द किया जन्म के बाद। जन्म जब गया ताला रहे। ताल बन्द कर दिया मोक्ष के। पाँचवाँ ओर छठा जारा समाप्त होगा। यानी कि इसीस ओर इसीस बयालीस हजार वर्ष के बाद फिर कालचक्र का दूसरा आधा चक्र प्रभावित होगा। उत्सर्पिणी चक्र के तीसरे चौथे आगे में फिर माध ओर तीर्थकर हाग।

ईसाई कहते हैं कि ईसागसीह बस व ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनको परमात्मा ने स्वीकार किया। ईसा ही ईश्वर के एकमात्र बेटे थे। जबकि ईसा स्वयं वाइसल में स्थान स्थान पर कहत है कि जो मेरा परमपिता है वह सबका पिता है। किसी एक का अधिकार या बपोती नहीं है उस पर। वह सबका पिता है सब उसके बेटे है। लेकिन ईसाई पादरी यही कहते हैं कि ईसागसीह ही ईश्वर के एक मात्र बेटे हुए। जब ईसा ही एकमात्र बकलोट बेटे हुए तो ईसाई धर्म के अनुसार यह सारा अस्तित्व फिर क्या है? जैसे परमात्मा ने ईसा का पदा किया बस ही दूसरे जन को भी पदा किया। तो यह पिता ईसा के भी है ओर सबक है। लेकिन कहा यही जाता है कि ईसा ही अन्तिम गसीह हुए। उाक बाद कोई हा ही नहीं सकता। ईसा यद्यपि ईश्वर पुत्र थे किन्तु ईसाई तो ईसा को ही ईश्वर मानने लग गये हैं। व ईश्वर को भूले जा रहे हैं। ओर गिधर दया उधर ईसा का ही प्रचार प्रसार हा रहा है। जैसे यहूदी कहते थे कि ईसा अपना को ईश्वर पुत्र कहता है। यमीलिए यह अपराधी है ओर उहा दण्ड भी दिया क्रस पर चढ़ा दिया। व ही यदि कोई आज अपना को ईश्वर पुत्र कहता है ईसा की तरह तो

शायद ईसाई भी उसकी वह हालत कर देगा जो ईसा की हुई थी।

कोई दूसरे महावीर हो सकते हैं। ईसा हो सकते हैं राम हो सकते हैं—यह लोग जो जंचता रही। दयानन्द विवेकानन्द रामकृष्ण रामतीर्थ राजचन्द्र अरविन्द आनन्द वगैरह लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मोक्ष प्राप्ति की सम्भावना की जा सकती है।

इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि ठीक है उस समय मोक्ष ज्यादा सुलभ था लेकिन आज असम्भव है यह बात कहना तो अधिक सगतिपूर्ण नहीं होगा। आज भी मोक्ष मिल सकता है। यदि कहा जाए कि मोक्ष आज दुर्लभ हो गया है तो कोई विरोध नहीं है। पर असम्भव है इसमें विरोध है। अन्तर इतना ही है कि एक समय ऐसा आता है कि जब मोक्ष आसान हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब मोक्ष कठिनाई से होता है। महावीर के युग में गौतम बुद्ध के युग में मोक्ष को पाना बहुत सरल था। कृष्ण के समय ईश्वर को पाना थोड़ा सरल था। आज तो कृष्ण जैसे महावीर जैसे व्यक्ति कम हैं जो कि सच्चे मोक्ष का मार्ग बता दें। साय ही अर्जुन, गणधर गौतम और आनन्द जैसे लोग भी तो कम हैं जिन्हें सच्चा मार्ग बताया जा सके।

वास्तविकता तो यह है कि आज यदि कोई दूसरा ईसा यदि कोई दूसरा मुहम्मद अथवा दूसरा कोई परम ज्ञानी हो जाए तो वह अपना धर्म अपना मत नया बना लेगा। ईसा नये महापुरुष हुए। उन्होंने अपना धर्म अलग बनाया। जरघुस्त ने अपना मत चलाया। अरस्तू ने अपने गुह से हटकर बात बताई। पायथागोरस नये सशोधक हुए।

मगर भारतीय मनीषियां में यह बात नहीं मिलेगी। ये लोग अपने पूर्वजा और बुजुर्ग लोगों से नहीं तो आगे बढ़ना चाहते हैं और न उनके बराबर अपना सिंहासन लगाना उचित समझते हैं। यह भारतीय आदर्श है। यही कारण है कि भारत में अनेक महान् से महान् चिन्तक हुए लेकिन फिर भी भारत में दर्शन कम है। दर्शनो की गणना में केवल षड्दर्शन ही हैं। विदेशों में पाश्चात्य जितने दार्शनिक उतने दर्शन। वे लवीर के फकीर नहीं। महावीर ने जो हर इन्सान में ईश्वरत्व की सम्भावना बताई वह पश्चिम में दर्शन के सम्बन्ध में है। कितने दार्शनिक हुए हैं पश्चिम में। ब्रेडले डेविड ह्यूम, हेडफील्ड काट, गटे—ये सब वर्तमान उपज हैं। वहाँ पर हर व्यक्ति यदि क्षमता हो तो दार्शनिक कह सकता है अपने को। पर भारत में कोई अपने को नया दार्शनिक कहे तो लोग उसे सुख से जीन भी

हने मतलब है केवल मोक्ष से। समय से मतलब ही नहीं है कि अभी होगा या नहीं।

माध कभी समय के साथ बँधा हुआ नहीं है। मोक्ष का मतलब ही है स्वतन्त्रता। सब चीज से स्वतन्त्रता। समय से भी स्वतन्त्रता। माध कभी समय में बँधा हुआ नहीं रह सकता। हम लोग मोक्ष को समय के साथ बँध लेते हैं। लोग कहते ॥ पचा आरा है ऋष्ट युग है पतित युग है। ठीक है बहुत कुछ कह दिया उस युग के बारे में लेकिन हम जिस युग में पैदा हुए हैं हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा सतयुग है। रहा होगा किसी आर के लिए प्राचीन काल में सतयुग। लेकिन हम जिस युग में पैदा हुए ॥ हमारे लिए तो वही सतयुग बनाना है हम उस बँटा भरे युग के पांछे पर भी गुलाब के फूल छिलाने हैं तभी हमारी महत्ता बनीगी।

इसलिए मैं कहता हूँ माध अभी मिल जाएगा। यदि हम पूर्ण प्रयाम करे तो उसी आरे में मोक्ष मिल जाएगा। भविष्य के लिए हम माध का छोड़ते हैं क्या है? भविष्य के लिए मोक्ष को छोड़ा तो बन्धन बना। मोक्ष हर समय हो सकता है। साधना भी हर समय हो सकती है। ये दोनों कालातीत हैं। यह अलग बात है कि एक समय ऐसा आता है कि जब मोक्ष की साधना सरलता से होती है और एक समय ऐसा होता है जब मोक्ष की साधना करने के लिए थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पर मोक्ष इस समय नहीं हो सकता मैं नहीं मानता। समय को हम मोक्ष के साथ कभी न बँधें। क्योंकि इससे बहुत बड़ी क्षति होगी। आदमी के पुरुषार्थ को समय पर उपयोग कर लेना है उचित समय आया हुआ है।

मोक्ष के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि वह करन में हम समर्थ हैं। मैं यह नहीं कहता कि करन बल्कि मैं तो यह कहता हूँ कि करन चाहिए। आप कर सकते हैं आपके भीतर यह शक्ति है। मैं आत्मा की शक्ति को आपके सामर्थ्य को पहचानता हूँ। इसीलिए मैं बार बार बार बता हूँ मोक्ष के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रयास करन के लिए।

भाग्य भरोसे मत रहो। भाग्य हम मोक्ष दिलाएगा या नहीं दिलाएगा पक्का नहीं पर पुरुषार्थ अवश्य दिलाएगा। मैं पुरुषार्थवाद का समर्थक ज्यादा हूँ। भाग्य नियतिवाद का अग्र है। नियतिवाद के आधार पर सृष्टि केन्द्रित है मगर माध पुरुषार्थवाद पर केन्द्रित है। महावीर ने पुरुषार्थ किया बुद्ध ने भी पुरुषार्थ किया ईसा ने भी पुरुषार्थ किया था तब वही जाकर सर्वतत्त्व

का पुनर्जात का इश्वरत्व का पराग प्रवाहित हुआ था। भाग्य से, नियति से भोजन उपलब्ध हो सकता है पर धाना रख को ही पड़ेगा यह पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय ही सिद्धि का सोपान है। जहाँ तक जैना का प्रश्न है महावीर पुरुषार्थवादी कहे जाएँगे। महावीर का विरोधी व्यक्ति था गोशालक। गोशालक नियतिवादी था। और जैन शास्त्र कहते हैं कि महावीर ने गोशालक के नियतिवाद का विरोध किया था। हालांकि महावीर ने नियतिवाद को सर्वथा अस्वीकार नहीं किया था। खीर की हण्डी फूटने से पूर्व महावीर द्वारा गोशालक को यह बता देना कि हण्डी फूट जायेगी खीर पकने से पहले ही तो यह घटना नियतिवाद समर्थक हो गयी। मुझे तो लगता है कि महावीर नियति और पुरुषार्थ के समन्वयकारक साधक थे।

यदि हम नियति को ही आधारभूत मानें, तब तो कोई भी व्यक्ति मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेगा ही नहीं। नियति के आदेशानुसार तो व्यक्ति का बन्धन और मोक्ष सब निश्चित है। बैठे रहो सब यही निठल्ले। साये रहो आम के पेड़ के नीचे और यह माला फेरते रहो, कि भाग्य म होगा तो आम अपने आप मुँह में गिर जायेगा। वह कहानी सुनी होगी कि इसी मत का अनुयायी पेड़ के नीचे सोया रहा, पर उस आम नहीं मिला। साये सोये जब नींद आ गई और वापस जब आँख खुली तो पाया कि मुँह पर कुत्ता पेशाब कर रहा है।

वस्तुतः नियति के भरोसे आदमी परतन्त्र हो जाता है और पुरुषार्थ के भरोसे स्वतन्त्र। मोक्ष उपलब्ध पुरुषार्थ से ही होगा। इस बात को भूल जाओ कि मोक्ष अभी होगा कि नहीं, पुरुषार्थ करते रहो। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ से मुँह मत मोड़ो। यह तो अहोभाग्य समझिए कि आपको अवसर मिला है मोक्ष पाने के लिए मानव जन्म मिला है।

जैसे भाग्य-जीवन कठिनाई से मिलता है वैसे ही अवसर भी कम मिलते हैं। मोक्ष पाने के लिए मानव जीवन का कीमती अवसर मिल गया है तो बाज की तरह दूट पड़े उस कबूतर पर। अचाना बाद में केवल पछतावा रहेगा। पर चिड़िया घत चुग गई तो बाद में उस उड़ाने से कोई लाभ नहीं। कृषि मूखन के बाद वर्षा होगी जैसे निरर्थक है वैसे ही अवसर छोने के बाद उसका लिए पश्चात्ताप करना। जीवा की सासा के संग मरण भी लिपटा हुआ है। सासा का उपयोग जीत-जी हा सकता है मरण के बाद नहीं। जीवन का अन्तिम परिणाम दो ही हात है या तो मोक्ष या मोक्ष। दो ही

चीज हो सकती है। यदि मोक्ष है ही नहीं भौत ही है तो जीना बेकार है। पचास साल बाद मरे और आज मरे दोनों में एक ही बात है। जीते इसलिए है ताकि पुरुषार्थ करके मोक्ष को पा सकें। मरना ही अन्तिम है और सब मरते ही गये है यह बात गलत है। मोक्ष आज किसी को नहीं मिल सकता तो पैदा होना भी कोई काम का नहीं है। भौत तो अन्तिम परिणाम है जीवन का। यदि हम इस जीवन में अमरता को नहीं पा सकते—अरबों खरबों असंख्य वर्षों के बाद पायेंगे तो हमारा जीवन सेना यह हमारा मनुष्य-जन्म, यह महिमापूर्ण जीवन क्या उपयोगी हो पायेगा? नहीं। समय यही है मोक्ष को पाने का। यही पायेंगे। अभी पायेंगे। मोक्ष पायेंगे ससार से और हम अभी ससार में हैं। मोक्ष यानी मुक्ति। ससार से मोक्ष पाना है जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा। राख और खाक ही बचेगा। जीते-जी मोक्ष मिलेगा और वह अभी और यही मिलेगा। अभी यानी जीते जी। जो जीते जी नहीं मिला वह कभी नहीं मिल सकता है। यही यानी इसी जीवन में। अतः समय यही है कि हम मोक्ष पाने के लिए पुरुषार्थ करें।

मैंने सुना है एक घर में चार चोर घुस गये। घर में दो भाई थे। एक सोया था आँगन में और एक सोया था छत पर। आँगन में सोया हुआ भाई जग गया चोर की आहट पाकर। आँगन वाले भाई ने सोचा कि हम तो हैं दो और चोर हैं चार। और पता नहीं ये लोग अपने साथ क्या लाये हैं। हम कैसे लड़ सकेंगे इनके साथ? बड़ा भाई छत पर सोया हुआ था। आवाज भी तो कैसे दे? आखिर उसने अगड़ाई ली और आवाज लगाई कि—

नारायण भाई नारायण हम गंगा जी तो जायेंगे।

चोरो ने देखा कि एक भाई जग गया है। चलो झट से एक कोने में छिप जायें और देख कि ये लोग क्या करते हैं। उसने फिर आवाज लगाई कि —

नारायण भाई नारायण हम गंगाजी तो जाएँगे।

ऊपर वाला भाई जग गया उसने सोचा कि गंगा जाने की कोई बात ही नहीं थी। आखिर क्या बात है। वह फिर चिल्लाया कि —

नारायण भाई नारायण हम गंगा जी तो जायेंगे।

नारायण ने सोचा कि जरूर दाल में कुछ काला है। नारायण ने कहा कि—

हम गंगाजी तो जायेंगे पर घर किसको सम्भलायेंगे?

॥ १ वात्से भाई ॥ १११—

उरग्री ॥ ॥ पूती ॥ ॥ पर म आम लगायन।

पर तारायण भाई गगा जी ता जायन।

बड़े भाई ॥ सोना कि वास्तव म कुछ ॥ कुछ रहस्यमय मत है। फिर उसने कहा कि —

हम गगा जी तो जायन पर मारन म क्या पायगे।

हरि जो छोटा भाई था उसने कहा कि

चोरी कर कर पाएंगे पर गगा जी ता जाएंगे।

जब यह आपाज जोर से गूजी कि चोरी कर कर पाएंगे। तो अचानक देखा कि बाहर से एक आपाज आयी कि—

चोरी कर कर पाएंगे तो जूता फड़ा फड़ा पायगे।

बात सही थी कि यदि चोरी करने तो जूत भी पड़ेंगे। अरे! कौन है यह कमीना जो जूता मारेगा हम?

बोला तारा बाप है कोतवाल। कहा हमका क्या जूता मारेगा, भीतर आ और देख तेरे बाप को मार जूते जो कि मेरे घर म आकर बड़े हुए है। कोतवाल ने कहा— बात क्या है। दोना भाई बोले—भीतर आओ। दोना जग गये सारा मुहल्ला जग गया। कोतवाल भी पहुँच गया। कहा—ये छिपे तर चोर। ये चोरी करने आये है। जूते देन है ता इनका दा।

समय पर यदि ये दोना इस तरह का वार्तालाप नहीं करते तो शायद इनका सारा धन चला जाता। हम भी यदि अभी जीर यही साधना करने के लिए मोक्ष पाने के लिए प्रयास करेंगे तो फिर कब पायगे। जीवन को हम ऐस ही खो दगे। मनुष्य जीवन जिसको पाने के लिए हम जन्मा जन्मा तक साधना ओर पुण्य करना पड़ा उसको पाने क बाद भी यदि मोक्ष नहीं मिलता तो मनुष्य-जन्म पाना बेकार होगा। फिर तो मनुष्य जन्म पाया या पशु जन्म पाया दोनों म कोई भेद नहीं होगा। मोक्ष यहाँ नहीं मिल सकता। तिर्यच म ये तो भी लगा मोक्ष यहाँ नहीं मिल सकता। नरक म ये—वहाँ भी लगा कि यहाँ मोक्ष नहीं मिल सकता। ता आखिर कौन सा जीवन ऐसा है जिसको पाने के बाद मोक्ष मिल जाए। न स्वर्ग रहे, ॥ नरक रहे न तिर्यच रहे। कुछ भी न बचे। मोक्ष मिल जाए अभी ओर यही। आखिर यही एक जन्म ऐसा साबित हुआ कि जिसम मोक्ष को पाया जा सकता है।

यदि हम समय के आधार पर मोक्ष और बधन की तुलना करेंगे तो

जब महावीर स्वामी पैदा हुए जब राम और कृष्ण हुए जब ऋषभदेव अथवा तीर्थंकर हुए तब भी ऐसा तो नहीं हुआ कि सारे मोक्ष चले गये। मान लिया जाय कि वह समय अच्छा था। आरा अच्छा था। तभी सब लोग मोक्ष नहीं गये। तो समय के आधार पर आदमी कभी मोक्ष में घाड़े ही जाता है। उस समय भी बहुत लोग ऐसे थे जो महावीर स्वामी को तीर्थंकर के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। बुद्ध को बुद्ध नहीं कहते थे। बौद्ध लोग राम, कृष्ण और महावीर की निन्दा करते। ये लोग और किसी की निन्दा करते होंगे।

तो उस समय समय तो अच्छा था लेकिन समय अच्छा होते हुए भी सब लोग मोक्ष को न पा सके। जब समय अच्छा होते हुए भी सब लोग मोक्ष को न पा सके तो आज समय अच्छा नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज कोई भी व्यक्ति मोक्ष नहीं पा सकता। मोक्ष को पाया जा सकता है। यह हमारे पुरुषार्थ और प्रयास पर निर्भर होता है। हम अपने जीवन के समय का भरपूर उपयोग करे मोक्ष के लिए। समय का हर क्षण स्वर्णकण की तरह कीमती है। समय ही जीवन है। जीवन का निर्माण समय से ही हुआ है। जैसे जैसे समय बीत रहा है जीवन छण-छण टूटता जाता रहा है। उदित सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। हम सूर्यास्त से पहले मोक्ष की अदृश्यनिधि को पा लेना है। •

मरण सुमरण हो

जायुष्य कर्म जीवन की मूलभित्ति है। जीवन की वीणा के तार ये ही हैं। सासो का स्वर उसकी अभिव्यक्ति है। जैसे ही ये तार टूटे, कि संगीत का ससार समाप्त हो जाता है। सासो का स्वर एक यात्रा है। जीवन भी एक यात्रा है। या समझिये कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सही हैं अशुद्धि वही नहीं है। अगर एक पहलू भी अशुद्ध हो गया तो बाजार में उस सिक्के की कीमत नहीं है।

ऐसे ही जीवन के दो पहलू हैं जन्म और मृत्यु। ये वास्तव में जीवन की यात्रा के दो विश्राम स्थल हैं। जीवन का सभी लोग कला मानते हैं पर केवल जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु भी एक कला है। जीने की कला तो बहुत लोग जानते हैं पर मरने की कला तो विरल ही जानते हैं। जो जीने की कला जानते हैं मगर मृत्यु की कला से अनभिज्ञ हैं सच तो यह है कि वे मरणोपरान्त अपने पीछे एक ऐसा वातावरण छोड़ जाते हैं जो दूषित होता है। आदमी को अपनी मृत्यु का भाग किस तरह करना चाहिये इसमें बाधा होना जरूरी है। ताकि आदमी निर्भयतापूर्वक मृत्युवरण कर सके।

जीवन का प्रथम स्वर जन्म है और अन्तिम स्वर मृत्यु। हम लोग मध्य में हैं। अभी वीणा श्रव्य है। न दीली है न टूटी। संगीत सुचारु है अभी उड़ रहा है यानी हम लोग जी रहे हैं। जी इसलिए रहे हैं क्योंकि मरे नहीं हैं। मरे हुए इसलिए नहीं कह जायेंगे क्योंकि जीवन के जितने गुण हाते हैं वे सार गुण हमारे भीतर हैं। इसलिए हम जिन्दा हैं मर चुके नहीं हैं। जिन्दा हैं तभी तब सब लोग प्रेम करते हैं। जिन्दा हैं तब तब हलन चलन की क्रिया होती है। जिन्दा हैं तभी तब परिवार वाला सद्वृत्त है। जिस दिन हम मर गए मुझे हो गया उस दिन हमारा सम्बन्ध समाप्त हो नहीं होगा। उस दिन हमारा सम्बन्ध समाप्त हो नहीं होगा। उस दिन हमारा सम्बन्ध

परतत्त्व में नहीं होगा। जब तक जीवित है जब तक आत्मा का
 र के साथ संयोग है तब तक लोग प्रेम करते हैं मैत्री भावना रखते हैं
 से बोलते हैं। मगर ये सभी तक है जब तक जिन्दा है। मृत्यु के बाद
 भ्रमशान और कब्रिस्तान की शरण लेनी पड़ेगी। मिट्टी का मिट्टी में
 लाना पड़ेगा।

जीवन वृद्ध की जड़ है आत्मा। आत्मा नित्य है। इस आत्मा का
 द्वि, इन्द्रिय देह के साथ सगठन का नाम जन्म है। ये सब अनित्य है।
 इनका विघटन होना ही मृत्यु है। जीवन का आदि और अन्त इन्हीं के दो
 नाम हैं जन्म और मरण। आदि के पूर्व और अन्त के पश्चात् आत्मा
 अव्यक्त रूप में रहती है। आत्मा की व्यक्तता जीवन में ही होती है। जन्म
 स्वभावतः पूर्वोपार्जित कर्मवश होता है जिसमें विवशता और परार्थीनता है।
 किन्तु मरण अपने जीवन के कर्मों के अनुसार स्ववश है।

यह बात तो ठीक है मगर जीवन चलता ही दो तत्त्वों पर है—पहला
 है जन्म और दूसरा है मृत्यु। यो समझ कि जीवन के दो पेर हैं जन्म और
 मृत्यु। इन दोनों में से एक चीज की कमी हो जाये चाहे जन्म की कमी हो
 या मृत्यु की आदमी लगड़ा हो जायेगा। जीवन चलता है जन्म और मरण
 के पैरों पर। दो तटों के बीच बहने वाली नदी की तरह हमारा जीवन
 समझिये। रथ के दो चक्कों की तरह भी समझ सकते हैं। जयवा या
 समझिये कि जीवन हमारा उस पक्षी की तरह है जिसके जन्म और मरण के
 दोनों एव दोनों ओर दो पंख हैं। इन्हीं दो पंखों के आधार पर यह हमारा
 जीवन उड़ता है चलता है।

जन्म मरण है इस मायावी जीवन के दो छोर।
 लौप सकेगा कौन इन्हे? यह प्रश्न रहा शकशोर।
 जीवन तो है गम्य किधर ये छोर अगम्य अपार
 कूल कहीं है दृश्य, यहाँ तो दृश्य वही है धार।
 किन्तु धार के आर-पार भी कुछ तो होगा ध्येय।
 छोड़ दिया है जिसको भ्रमवश कहकर के अज्ञेय।।

यह कविता बुद्धमल की है। कविता क्या है एक लौकिक सत्य का
 उद्घोष है जीवन्त अभिव्यक्ति। कितनी सुन्दर पक्तियाँ हैं कि जन्म मरण
 हैं इस मायावी जीवन के दो छोर। दो किनारे हैं नदी के, जीवन के भी दो
 किनारे हैं जन्म और मृत्यु। किन्तु आदमी जीवन के जल में गोता खा रहा
 है डुबकियों खा रहा है बहता चला जा रहा है पर तट की ओर उसकी

मरण सुमरण हो

आयुष्य रम्य जीवन ही मूलभूत है। जीवन की जीना के तार यही हैं। सासों का स्वर उमड़ी अभिव्यक्ति है। जैसे ही ये तार टूटें कि संगीत का सत्तार समाप्त हो जाता है। सासों का स्वर एक यात्रा है। जीवन भी एक यात्रा है। या संगीत कि ये दोनो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोंग सही है, अशुद्धि नहीं होती है। अगर एक पहलू भी अशुद्ध हो गया तो बाजार में उस सिक्के की कीमत नहीं है।

ऐसे ही जीवन के दो पहलू हैं जग और मृत्यु। ये वास्तव में जीवन की यात्रा के दो विश्राम स्थल हैं। जीवन को सभी लोग कला मानते हैं, पर केवल जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु भी एक कला है। जीने की कला तो बहुत सीख जाते हैं पर मरने की कला तो विरल ही जाते हैं। जो जीने की कला जाते हैं मगर मृत्यु की कला से आभास है, सब तो यह है कि वे मरणोपरान्त अपने पीछे एक ऐसा यातावरण छोड़ जाते हैं जो दूषित होता है। आदमी को अपनी मृत्यु का भाग किस तरह करना चाहिये इसका बोध होना जरूरी है। ताकि आदमी निर्भयतापूर्वक मृत्युवरण कर सके।

जीवन का प्रथम स्वर जन्म है और अन्तिम स्वर मृत्यु। हम लोग मध्य में हैं। अभी बीना झकृत है। न बीती है न टूटी। संगीत मुखरित है, पक्षी उड़ रहा है यानी हम लोग जी रहे हैं। जी इसलिए रहे हैं क्योंकि मरे नहीं हैं। मरे हुए इसलिए नहीं कहे जायेंगे क्योंकि जीवन के जितने गुण हाते हैं वे सारे गुण हमारे भीतर हैं। इसलिए हम जिन्दे हैं, मरें हुए नहीं हैं। जिन्दे हैं तभी तक सब लोग प्रेम करते हैं। जिन्दे हैं तब तक हलन चलन की क्रिया होती है। जिन्दे हैं तभी तक परिवार वाले चाहते हैं। जिस दिन हम मरें गये, मुर्दे हो गये, उस दिन हमारा सम्बन्ध समाज से नहीं होगा। उस दिन हमारा सम्बन्ध सत्तार से नहीं होगा। उस दिन हमारा सम्बन्ध

किसी परतत्त्व से नहीं होगा। जब तक जीवित है जब तक आत्मा का शरीर के साथ सयोग है, तब तक लोग प्रेम करते हैं भेरी भावना रखते हैं प्यार से बोलते हैं। मगर ये तभी तक है जब तक जिन्दे हैं। मृत्यु के बाद तो श्मशान और कब्रिस्तान की शरण लनी पड़ेगी। मिट्टी को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा।

जीवन वृक्ष की जड़ है आत्मा। आत्मा नित्य है। इस आत्मा का बुद्धि, इन्द्रिय देह के साथ सगठन का नाम जन्म है। ये सब अनित्य है। इनका विघटन होना ही मृत्यु है। जीवन का आदि और अन्त इन्हीं के दो नाम हैं जन्म और मरण। आदि के पूर्व और अन्त के पश्चात् आत्मा अव्यक्त रूप में रहती है। आत्मा की व्यक्तता जीवन में ही होती है। जन्म स्वभावतः पूर्वोपरिजित कर्मवश होता है जिसमें विवशता और पराधीनता है। किन्तु मरण अपने जीवन के कर्मों के अनुसार स्ववश है।

यह बात तो ठीक है मगर जीवन चलता ही दो तत्वों पर है—पहला है जन्म और दूसरा है मृत्यु। यो समझे कि जीवन के दो पैर हैं जन्म और मृत्यु। इन दोनों में से एक चीज की कमी हो जाये चाहे जन्म की कमी हो या मृत्यु की आदमी सगढ़ा हो जायेगा। जीवन चलता है जन्म और मरण के पैरों पर। दो तटों के बीच बहने वाली नदी की तरह हमारा जीवन समझिये। रथ के दो चक्को की तरह भी समझ सकते हैं। अथवा या समझिये कि जीवन हमारा उस पक्षी की तरह है जिसके जन्म और मरण के दोयी एवं बाँधी ओर दो पख हैं। इन्हीं दो पखा के आधार पर यह हमारा जीवन उड़ता है, चलता है।

जन्म-मरण है इस मायावी जीवन के दो छोर।

लॉथ सकेगा कौने इन्हे? यह प्रश्न रहा शकशोर।

जीवन तो है गम्य किधर से छोर अगम्य अपार

कूल कहों है दृश्य, यहाँ तो दृश्य बनी है धार।

किन्तु धार के आर पार भी कुछ तो होगा श्रेय।

छोड़ दिया है जिसको भ्रमवश कहकर के अज्ञेय॥

यह कविता बुद्धमल की है। कविता क्या है एक लौकिक सत्य का उद्घोष है जीवन्त अभिव्यक्ति। कितनी सुन्दर पक्तियाँ हैं कि जन्म मरण है इस मायावी जीवन के दो छोर। दो किनारे है नदी के जीवन के भी दो किनारे हैं जन्म और मृत्यु। किन्तु आदमी जीवन के जल में गोता खा रहा है दुबकियाँ खा रहा है बहता चला जा रहा है पर तट की ओर उसकी

तजर नहीं है न तो जन्म की ओर जोर न मृत्यु की ओर। जन्म के समय बोध नहीं था और मृत्यु के समय हाश नहीं रहता। फलस्वरूप दोनों ही अनेक ओर अज्ञात रह गये।

किन्तु धार के आर पार भी कुछ तो होगा श्रेय।

छोड़ दिया है जिसको भ्रमवश कहकर के अनेक।

पर लोग ने बहती धारा के ओर-पार रहने वाले श्रेय को ग्रहण नहीं किया। प्रकृति की हर वस्तु निरुद्देश्य नहीं होती। सद् उद्देश्य का लेकर ही होती है। सृष्टि में सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना मानवीय जीवन के अस्तित्व की है। फिर वह निरुद्देश्य बेकार क्या चला जा रहा है? उसकी यात्रा उद्देश्यपूर्ण है। वह अनेक की गुत्थियाँ का भी सुलझाये। यदि जीवन के उद्देश्य पूर्ण न हुए तो जन्म भी मृत्यु जैसा ही सिद्ध होगा। जीना और न जीना—दोना एक बराबर है। प्रेय की मृग मरीचिका में उलझा हुआ जीवन श्रेयरहित बन जाता है। प्राप्त सुनहरा अवसर खा देता है।

हम भी जीवित हैं। हम भी अवसर मिला है। जन्म तो हमने पा लिया मगर मरे नहीं हैं और जब तक मृत्यु नहीं आवेगी, जीवन हमारा सार्थक नहीं होगा। जन्मते बहुत हैं और मरते भी बहुत हैं। जीवन के सत्कर्मों से ही जन्म और मृत्यु सार्थक होती है। कुछ लोग अपना जन्म सार्थक करते हैं और कुछ लोग अपनी मृत्यु सार्थक करते हैं। हम जन्म पा चुके पर हमने जन्म को तो सार्थक नहीं किया तो कम से कम मृत्यु को तो सार्थक कर लें। यदि मृत्यु सार्थक हो जाय तो जन्म अपने आप सार्थक हो जाता है। पर जीवन या जन्म सार्थक करो से मृत्यु भी सार्थक हो जाये यह जरूरी नहीं है।

जिमी जादगी ने जीवा भर सत्कर्म किया मानी अपना जन्म उसी सार्थक कर लिया पर मृत्यु के समय उसने कोई कुकर्म कर दिया सीताहरण करके रावण की तरह तो उसके द्वारा जीवन भर किये गये सत्कर्मों पर पानी फिर गया। इसी के स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने जीवा भर कुकर्म किया मगर मरते समय उसकी भावना निर्मल हो गई, उस अपने कुकर्मों पर प्रायश्चित्त हुआ उसने कोई सत्कर्म कर लिया, तो उसके द्वारा जीवन में किये गये कुकर्मों पर पानी फिर जाता है। अज्ञानित के बार में यह प्रतीति है कि उसने सारे जीवन में पाप ही बटोर किन्तु मरते समय शरीर के नाम कारण मात्र में सद्गति प्राप्त की। जयद्रथरासारवण के मर्त्य मय में एम बहुत में लाग मर्त्यित हुए पिछा जीवन भर

चारी डकैती की खून खराबी की पर अन्तिम अवस्था उनकी स्वपर हितकारी हुई। उनकी मृत्यु ने भी उन्हें सार्थक कर दिया। इसी को कहते हैं मरण मुमरुण हो गया।

मृत्यु हमारी ऐसी हो जाय जिसके बाद हमको पुन जन्म ही न लेना पड़े। वैसे जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित पड़ता है। मगर स्वप्न मतलब यह नहीं कि जो मरता है उसको जन्म वापस निश्चित ही लेना पड़ता है। यह बात पक्की है कि जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर होगी पर मृत्यु होने के बाद जन्म लेना कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारी मृत्यु हम अमरता दे दे। खास बात यही है कि जन्म किसी भी आदमी को अमरता नहीं देता जबकि मृत्यु अमरता दे देती है। अमरत्व का मूल वास्तव में मृत्यु ही है। मगर लोग मृत्यु का नाम सुनते ही बहुत घबराते हैं। इतना घबराते हैं कि उनकी कोई हड नहीं। अस्पताल में पड़े हैं मर रहे हैं गल रहे हैं सांस फूल रहा है कोई सवा करने वाला परिजन नहीं है मगर फिर भी जीना चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता।

हमारी जीवेपणा अनन्त है। कितनी अनन्त है जितना जाकाश। सचमुच हमारे भीतर जब तक जीवेपणा रहेगी जिजीविषा रहेगी तब तक हमारी मृत्यु कभी भी अमरत्व में नहीं बदल सकती। मरेगे तो हम निश्चित ही मगर हमारी मृत्यु महोत्सव नहीं हो पायेगी। जन्म का महात्सव तो सभी मनाते हैं मगर मृत्यु का महोत्सव तो विरले ही मनाते हैं। सामान्य लोग मरते हैं तो लोग रोते हैं छाती पीटते हैं। महावीर बुद्ध और ईशा जस मरते हैं तो कहते हैं कि वास्तव में इन्होंने मृत्यु का महोत्सव मनाया है। लोग उनकी मृत्यु का भी महोत्सव मनाते हैं। य निर्वाण जयन्तियों और स्वर्गारोहण जयन्तियों वास्तव में मृत्यु महोत्सव के प्रतीक हैं। जन्म भी हम अमरता नहीं देता है मगर महावीर बुद्ध जैसा का मृत्यु भी अमरता दे देती है।

इसलिए आज का जो सूत्र है वह हम मृत्यु का प्रशिक्षण देता है। आज हमको मृत्यु को पाठ पढ़ना है लेशन ऑफ डेथ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लोग बहुत घबराते हैं मृत्यु का नाम सुनकर। लोगों को मैंने देखा है। हालांकि कहते हैं बहुत बार ऐसा कहते हैं प्रार्थना करते हैं 'मि भगवान्! हमको ऊपर उठा ले। मगर जब मरने का माक़ आता है तो लोग पाँच हट जाते हैं और जीने का प्रयास करते हैं। उनमें और अधिक जीने की चाह होती है।

एक घंटा मुँह धाँस है एक बुद्धिवा श्रुत गरीब थी। उसके पास अपनी जीजीमा लताएँ या कोई साधन नहीं था। चारपाई पर पड़ी है बीमार है मगर कोई सेवा करके जाता नहीं था। उसी भगवान् से प्रार्थना की कि हे भगवान्! ऊपर उठा लो। ये लता कोई जीता नहीं है। इससे इच्छा यही है कि मर जाऊँ। मर से कम तो करीब तो मिलेगी। वह ऐसी प्रार्थना कर रही थी। शायद भगवान् ने उमारी मुँह ली। भगवान् ने साक्षात् कि भक्त मृत्यु का घरना माँग रही है। उसी इच्छा पूरी होती चाहिए। अचानक जोर शोर से गदगद गरजने लगे। पाणी उससे लगा। एक साँप उस घुट्टिया में घुस गया और वह साँप धीरे धीरे बुद्धिवा की चारपाई के पास जा रहा है। अचानक गिजली बोधी तो गिजली की चमक में बुद्धिवा ने देखा कि अरे अरे! सर्प आ गया। जैसे ही लगा कि सर्प आ गया है, तो उस बुद्धिवा ने उठने की ताकत न होने पर भी वह तत्काल पड़ी हुयी और प्रबल आन्तरिक जिजीविषा के कारण तत्काल भय पड़ी।

तो प्राणी जब भय के कारण को देखता है तो उससे बचने के लिए भागता है। किसी ने जंगल में बाघ को देखा। यह बाघ हमारे जीवन को समाप्त कर देगा। हम इससे दूर हटना चाहिए। यह सोचकर वह बाघ से दूर भागता है। भागने में मूल कारण जिजीविषा है जीवेषणा है। जीवित विपत्ति में न पड़े। अतः विपत्ति के कारणों से बचाव की भावना ही भय है। सामने उपस्थित भय के कारण को देखकर रक्षा का कोई अन्य उपाय न समझकर उसका यथोचित सामना करना ही साहस है। मगर दोनों में जिजीविषा है। साहस में भी जिजीविषा है और भय में भी जिजीविषा है। प्रत्येक प्राणी में यह जिजीविषा रहती है। मनुष्य को तो छोड़ो पशु पक्षी, कीट, पतंग यहाँ तक कि वास्पतियों में भी जिजीविषा रहती है। पौधा भी उसी तरफ बढ़ता है जिस तरफ उसे जीवित मिलता है प्रकाश और वायु के रूप में। आपने लताएँ देखी हैं। ये भी आश्रयभूत आधार को जकड़ती हैं। ताकि नीचे न गिर जाये। वह यहाँ तक जकड़ लेती है कि आगे जाकर आधार दुर्बल हो जाता है। वरगद की शाखाओं से जो प्ररोह निकलता है स्तम्भ के रूप में वह जिजीविषा के कारण ही निरस्तता है।

इसीलिए जिजीविषा और भय दोनो का घटा सम्बन्ध है। लोगों में जिजीविषा भरी पड़ी है सरावोर है। फलतः आदमी कहने को चाहे कुछ भी यहे कि हे भगवान्! ऊपर उठा लो मगर मृत्यु का सबसे बड़ा भय होता है। इसीलिए सप्तभयो में मृत्यु भय सर्वाधिक भयावह है। जैसे ही मृत्यु का

कारण दिखायी देता है कि लोग भाग पड़ते हैं। लोग घबड़ाते हैं मृत्यु से और मृत्यु से बचने का प्रयास भी करते हैं। मगर कितना भी प्रयास कर लो यदि मृत्यु का दिन आ गया है तो वह इहलोक से जायेगा ही जायेगा स्वर भग होगा ही होगा क्योंकि वीणा के तार टूट चुके हैं।

सासो का संगीत शकृत है
जब तक तोड़ नहीं सकता
कोई उसकी लय उसका स्वर
आयु-कर्म की किन्तु टूटती
ह जब रेखा
टूटी हुई वीणा की भाँति
शकृत होता नहीं कोई स्वर।

योगशास्त्रों के अनुसार हमारे भीतर सीमित सासे हैं। जितनी सासे हैं उतनी ही सासों तक हमारा जीवन है। उन्हीं सासों के भीतर वह आखिरी सास भी है जिसका नाम मृत्यु है और पता नहीं ये जो सासे चल रही हैं उनमें वह सास कब प्रकट हो जाये। इन सासों के भीतर मृत्यु की सास लिपटी हुयी है। जैसे चन्दन का पेड़ होता है और उसमें सर्प लिपटा हुआ रहता है उसी तरह जीवन की सासों में भी वह मृत्यु की सास लिपटी हुई है। पता नहीं वह कब प्रकट हो जाये और इस दे अजगर की तरह जीवन को निगल जाये। कोई पता नहीं है। सिकन्दर ने सुकरात से कहा—सुकरात! चाहे मेरा सारा सम्राज्य चला जाय मगर मृत्यु की सास हट जाय। पर ऐसा न हो सका। सारा सम्राज्य देकर भी वह मृत्यु की सास को न हटा सका। लोग चाहे जितना भी प्रयास कर ले यह सास न आय मगर आयेगी ही। यदि मृत्यु का समय नजदीक आ गया है तो वह सास आयेगी ही। यह जीवन का अन्तिम विश्राम स्थल है। यानी को इस स्थल पर रुकना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं है।

एक पाश्चात दार्शनिक की कहानी है। यह कहानी मेने दसवीं कक्षा में अंग्रेजी में पढ़ी थी। वह दार्शनिक एक देवी के मन्दिर में गया और पुजारी से कहा कि पुजारी! तुम अपनी देवी की प्रार्थना करा और उससे पूछो कि मेरी मृत्यु कैसे होगी? पुजारी ने देवी की बहुत प्रार्थना की। तीन दिन के बाद देवी प्रकट हुई और कहा कि सुनो! उसकी मृत्यु सिर के ऊपर पदार्थ गिरने से होगी। दार्शनिक महानास्तिक था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे इतना बता दिया है कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर के

मरण उत्कर्षत एक बार होता है।

महावीर ने इस सूत्र में मृत्यु के दो आयाम पेश किये हैं। एक तो है अकाम मरण और दूसरा है सकाम मरण। मृत्यु का ऐसा भेद आपको ओर कहीं नहीं मिलेगा। हा! जन्म का मिल जायेगा। जीवन का भी मिल जायेगा। पर मृत्यु के सम्बन्ध में महावीर की यह विशेष देन है।

अकाम मरण और सकाम मरण—इन दोनों शब्दों का विशेष अर्थ में स्वीकार किया गया है। यदि इसको केवल ऊपर-ऊपर से सुनें तो वह अर्थ स्पष्ट नहीं होगा जिस अर्थ में महावीर ने कहा है।

पहला है अकाम मरण। यानी कि इच्छा रहित मरण कामना रहित मरण मृत्यु के भय से ग्रसित मरण। यह मरण ओछा है तुच्छ मरण है। महावीर की भाषा में अकाम मरण है। यह मरण असमाधिपूर्वक मरण होता है। ऐसे मरने वाले लोग बार बार मरते हैं। मृत्यु का ऐसे लोगों पर शासन रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पुलिस का पकड़े हुए चोर पर शासन होता है। ऐसे लोग मृत्यु से घबड़ाते हैं और भागे भागे फिरते हैं। किन्तु मृत्यु उनकी पीछा करती है। ठीक वैसे ही जैसे पुलिसवाले किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं।

जबकि दूसरा मरण वह है जिसमें मरण का वरण बिना किसी भा के होता है। यो समझिये कि स्वेच्छापूर्वक मरण होता है। यही मरण पण्डित मरण है समाधि मरण है। इसमें अपराधी ने जो अपराध किया है उसे वह स्वयं न्यायाधीश के सामने जाकर कह देता है और प्रायश्चित्त स्वरूप दण्ड भोगने के लिए तैयार रहता है। सकाम मरण मरने वाला स्वेच्छा से अपर्ण देह का विमर्जन कर देता है। अथवा आप यो समझिये कि वह मृत्यु पर शासन करता है। जैसे राजा का सिपाहियों पर शासन होता है वैसे ही उसका मृत्यु पर शासन होता है।

जो आदमी मृत्यु से डरता है और मृत्यु से डरकर भगता है वह वास्तव में जीने की कला से अनभिज्ञ है। उसका जीवन अनासक्त नहीं हो सकता। कमल नहीं है अपितु कीचड़ में पैदा हुआ और कीचड़ में सना कीचड़

जैसे
से देह की आसक्ति को छोड़ देता है कमल की तरह कीचड़ ताता है और आयु की परिपक्वता आ जान पर अपना समझकर जो मृत्यु का स्वागत करता है हँसते हँसते देह से अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगमन कर लेता है वही

सर्व विराजते । १०४ ॥

एतौ विना मां नो
भोक्तुं न शक्नुते
नो रोगी पुनश्च
सर्वं विना न हो गते
आयु र्भवे रेखा
पश्यन्ती हे विवर्ति॥

बहुत बड़े ज्योतिष हुए पायन। पायन ने सामोरे यदि कोई ज
कहता कि आपकी मृत्यु कर होगी। आप ८० वर्ष के हो गये। तो उह
संगता। यदि उनके सामने मृत्यु का नाम लिखा हो ल लिया तो वे
घबड़ा जाते थे। इसीलिए पायन ने मृत्यु मारे ज्योतिष ग्रन्थ लिखे हैं
किसी भी ग्रन्थ में मृत्यु का विचार नहीं किया। महावीर स्वामी मृत्यु
कभी घबड़ाते नहीं और अपने शिष्या से भी वे यही कहते कि तुम मृत्यु
घबड़ाओ मत। क्योंकि मृत्यु तो हमारा जन्म सिद्ध स्वभाव है। न तो इस
तुम किसी के द्वारा छिपा सकते हो और न ही बढ़ा सकते हो।
तुम्हारा ऐसा शायतन स्वभाव है कि तुम्हारे जन्म के साथ ही मिल
यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित ही होगी। यदि फूल खिला है
गुरुदायगा जरूर। यदि सूर्य उगा है तो अस्त भी जरूर होगा।

ऊगे सो तो आपस फूले सा गुरुदाय।

जन्मे सो निश्चय मरे कौन अगर होय आय?

कोई भी तो अगर नहीं हुआ। हों वे लोग जरूर अगर हो
जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली।

आज की सारी शिक्षा सारा उपदेश महावीर का यही है कि
मृत्यु से घबड़ाओ मत। क्योंकि यदि तुम मृत्यु से घबड़ाओगे तो यह तु
अज्ञान है। अज्ञान के कारण तू आज तक पता नहीं कितन कितने
लिये और कितनी बार मृत्यु भी पायी है। यदि तुम्हारा एक बार
समाधि मरण हो गया। यदि एक बार भी पण्डित मरण हो गया सुगर
गया तो वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं। वह एक ही मरण तुम्हें अ
दे देगा मोक्ष प्रदान कर देगा। मरण मुमरण हो।

वालाण अकाम तु मरण असम्भवे

पण्डियाण सकाम तु उक्खासेण सम्भवे।

वाल जीवा के अकाम मरण बार बार होता है। पण्डिता का स

मरण उत्पन्न एक बार होता है।

महावीर ने इस मृत्यु में मृत्यु का आयाम पता किया है। एक तो है अज्ञान मरण और दूसरा है ज्ञानमय मरण। मृत्यु का ऐसा भेद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हा! जन्म का मिल जायेगा। जीवन का भी मिल जायेगा। पर मृत्यु के सम्बन्ध में महावीर की यह विशेष देन है।

अज्ञान मरण और ज्ञानमय मरण—इन दोनों शब्दों की विशेष अर्थ में स्पष्टीकरण किया गया है। यदि इसको केवल ऊपर ऊपर से सुनते तो यह अर्थ स्पष्ट नहीं होगा जिस अर्थ में महावीर ने कहा है।

पहला ॥ अज्ञान मरण। यानी कि इच्छा रहित मरण कामना रहित मरण मृत्यु का भय से प्रसिद्ध मरण। यह मरण ओछा है तुच्छ मरण है। महावीर की भाषा में अज्ञान मरण है। यह मरण अमर्माधिपूर्वक मरण होता है। मरने वाले लोग बार बार मरते हैं। मृत्यु का ऐसे लोगों पर शासन रहता है। ठीक वैसे ही जैसा पुलिस का पकड़े हुए चोर पर शासन होता है। ऐसे लोग मृत्यु से घबड़ाते हैं और भागे भागे फिरते हैं। किन्तु मृत्यु उनसे पीछा करती है। ठीक वैसे ही जैसे पुलिसवाले किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं।

जबकि दूसरा मरण यह है जिसमें मरण का वरण बिना किसी भय के होता है। यो समझिये कि स्वेच्छापूर्वक मरण होता है। यही मरण परिष्कृत मरण है, मर्माधि मरण है। हमने अपराधी ने जो अपराध किया है उसे वास्तव में न्यायाधीश के पास जाकर कह देता है और प्रायश्चित्त स्वरूप दण्ड भागने के लिए तैयार रहता है। सकाम मरण मरने वाला स्वेच्छा से अपनी देह का विमर्जन कर देता है। अथवा आप यो समझिये कि वह मृत्यु पर शासन करता है। जैसे राजा का सिपाहियों पर शासन होता है वैसे ही उसका मृत्यु पर शासन होता है।

जो आदमी मृत्यु से डरता है और मृत्यु से डरकर भगता है वह वास्तव में जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ है। उसका जीवन अनासक्त नहीं हो सकता। वह कमल नहीं ॥ अपितु कीचड़ में पैदा हुआ और कीचड़ में समा कीचड़ है।

जो अपनी देह की आसक्ति को छोड़ देता है कमल की तरह कीचड़ से निर्लिप्त हो जाता है और आयु की परिपक्वता आ जाने पर अपना जीना अनुपयोगी समझकर जो मृत्यु का स्वागत करता है हँसते हँसते निर्भयतापूर्वक अपनी देह से अपनी आत्मा का ऊर्ध्वगमन कर लेता है वही

मिलनीगर ३००० म मधीजी की मूर्ति को उनके यंत्रिपुत्र को जाड़ी प्रतिछवि को पूरा पूरा डक लेता है और जब तक समाधि आगरा नहीं होगा मूर्ति तब तक प्रकट नहीं हो सकेगा। देव के अकाम के आरम्भ में इसके जीव है जो अभी तक जाता ही है मरता ही। कारण ३ बार जीव है। उन्हे बाल होते ३ बार मरना मरना ही है। इसलिए उन्हे अकाम मरना होता है ३ बार बार मरते है। पता ही हमने कितना बार मृत्यु का वर लिया। मानो मृत्यु की गोद में हम साग साव है और बार बार अनन्त बार पता नहीं वह तक बाल मरना का भाग भोगते रहेंगे। जब तक कि हमारा मज्जम मरण न हो जाये पण्डित मरण न हो जाय तब तक हम भटकते ही रहेंगे।

महावीर कहते हैं कि तू बाल जीव है। इसलिए तारा बार बार मरण हो रहा है। यदि तू पण्डित बन जायेगा यदि तेरी प्रज्ञा प्रकट हो जायेगी, यदि तेरी समाधि सध जायेगी तो सबभुव तू एक ही मरण में अमरत्व को पा लेगा। इसलिए महावीर की यह जो गाथा है वह हम मृत्यु की शिक्षा देती ॥ कि तुम किस तरह से मरो। यानी वे मृत्यु की कला का पाठ पढ़ाते है। महावीर यह नहीं कहते कि तुम मरो। मगर वे यह कहते हैं कि मरो तो इस तरह से कि तुम्हारा मरण मुमरण हो जाए। मरण भी हमारा अच्छा मरण हो जाए। बाल जीव का अकाम मरण बार-बार होता है। अब आप देखिए कि बार बार मरण कैसे होता है। जैसे कि कोई मर रहा है उसके भीतर यह भावना है कि अरे! यह भी कोई ससार है। चारो तरफ निर्धनता ही निर्धनता है। देखो वह व्यक्ति कितना मुखी है। उसके पास धन है वैभव है परिवार है मकान है। वह इस भावना को लेकर मरा। मर रहा है मरते समय यदि उसके भीतर ऐसी कोई भावना है तो वह अकाम मरण हो गया। बाल जीवो का मरण हो गया। अब वापस जन्म लेना होगा उस वैभव धन मकान, को भोगने के लिए।

एक सेठ की मृत्यु हो रही थी। डाक्टरो ने जवाब दे दिया। सेठ ने मरते मरते पूछा अरे! बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा आप चिन्ता न कीजिए। बड़ा बेटा आप की बाँयी ओर बैठा है। सेठ ने पूछा, मँसला बेटा? पत्नी ने कहा आप आराम से सोइये मँसला बेटा आप के दायी ओर बैठा है। देखिये सब लोग यही पर बैठे हैं। तो छोटा बेटा कहाँ है? वह आपके पैरो के पास बैठा है। पता नहीं आप इतनी क्या चिन्ता करते है? आप आराम से सोइये। सब लोग यही पर है पूरा परिवार यही पर है।

वह झट में बैठ होने लगा। पत्नी ने कहा कि आप बैठ क्या रहे है? डॉक्टर ने सान क लिए कहा है। आप सीरियस हें। किसी भी लण आपकी सान निकल सकती है। मेठ ने कहा बड़ा भी छोटा भी और भँझला भी यही पर है तो दुकान कौन चला रहा है?

सठ मर रहा है फिर भी मरते समय उसको दुकान की चिन्ता है। इसलिए यदि वह मरेगा भी तो वह अगले जन्म उस दुकान के प्रति आसक्त होने के कारण फिर जन्म ग्रहण करना पड़गा।

आप सब द्रौपदी का नाम जानते हैं। पूर्व भव में द्रौपदी का नाम मुकुमालिका था। मुकुमालिका साध्वी बन गयी। उसने अनशन ले लिया। साधना कर रही थी जंगल के बीच पहाड़ पर सायी हुई थी। अचानक उसने देखा कि एक वेश्या पाँच आदमियों के साथ बड़े आराम से काम क्रीडा करती हुई जा रही है। उसके मन में इच्छा हुई कि यह स्त्री कितनी भाग्यशालिनी है। इसको एक साथ पाँच पौंच व्यक्ति मिले है। वह बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। सचमुच यदि मुझे अपनी तनया का फल मिले तो इसी तरह मैं भी पाँच आदमियों के साथ भोग भोग सकूँ। मुकुमालिका मर गयी। मृत्यु उसकी हुई मगर यह मृत्यु उसके पुनर्जन्म का कारण बन गयी। यदि वह अपने मन में यह आशक्ति पूर्ण भावना नहीं रखती तो सचमुच उसका मरण सुमरण हो जाता। उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। परन्तु मुकुमालिका अपने मन में रागात्मक भाव लायी सकल्प लिया, निदान किया। फलस्वरूप उसके पाँच पाण्डवा के साथ शादी हुई। हालांकि दुनिया में यही कहा जाता है कि जो औरत एक से ज्यादा आदमी रखती है वह वेश्या है। वह औरत नहीं है। वह पतिव्रता नहीं है। मगर पाँच पाण्डवा की पत्नी होत हुए भी द्रौपदी क्या कहलाती है? सती। यह उमकी भावना का फल है। जन्म के कारण का साथ इतिहास इसी पर टिका हुआ है कि मरते समय आदमी की मृत्यु कैसा हुयी। सचमुच जीव बाल जीव होने का कारण बार बार मरता है। वही जीव यदि पण्डित गरण कर ले तो उसका मरण फिर न हो।

महावीर स्वामी ने कहा पण्डित मरण। ५

से। पन्ना विसक्षण बुद्धि को कहते हैं।

पण्डित है और त्रिसक्त पण्डित मरण

लेना पड़ता। उसे पूर्वबोध हो आता

करता है

एक यहूदी फकीर था जेन फकीर। जिसका नाम था बोकोजू। बोकोजू मर रहा था। वह पश्चिम का बहुत बड़ा सत हुआ है। जब वह मर रहा था तो मरते मरते उसकी अन्तिम सास निकलने वाली थी कि वह अचानक खड़ा हो गया। शिष्या ने कहा गुरुवर! आप सोये रह ताकि आपकी सास आराम से निकल जाये। डाक्टरों ने भी कहा है कि आपकी उम्र आज भर की है तथा आपने स्वयं भी कह दिया है कि मैं आज से ज्यादा जिन्दा नहीं रहूँगा। तो आप आराम से सो जाइये। मगर बोकोजू ने कहा नहीं नहीं आराम हराम है। मेरे जूते साकर मुझे दो। सब लोग चकित हो गये कि बोकोजू मरते समय जूते क्यों माँग रहे है? बोकोजू ने कहा मुझे बाहर जाना है। शिष्य घबड़ाये मगर गुरुजी का आदेश था। जूते आये। बोकोजू ने स्वयं अपने हाथ से जूते पहने और चल पड़े श्मशान घाट की ओर। कब्रिस्तान पर पहुँचे और शिष्या से कहा कि कब्र खोदो। शिष्या ने कब्र खोदनी शुरू की, उसने स्वयं भी सहायता की कब्र खोदने में। जब कब्र खुद गयी तो अन्दर जाकर सो गये और शरीर का त्याग किया। प्राणों का उत्सर्ग कर दिया यह कहते हुए कि शिष्यो! अब तुम कुछ धन बाँट, आराम से इस कब्र को ढक सकते हो। अब मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूँ। बोकोजू पहले आदमी रहे होंगे इस तरह के जो श्मशान की तरफ अपने आप गये। कब्र की जोर अपने आप गये और कब्र को स्वयं छोड़ी और अपने शरीर को छोड़ दिया। आज के युग में ऐसे सत का मिला बहुत कम है।

मूल क्या यही है कि जिस आदमी का पण्डित मरण हो जाता है। प्रज्ञापूर्ण मरण हो जाता है तो उसका मुमरण हो जाता है। मरता तो मुझे है। मैं जीवा पाया है। जीवा तो एक पहली है। उस पहली का समाधान सचमुच ऐसी ही मृत्यु है। मृत्यु हमारी अन्तिम मजिल है। मृत्यु हमारा अन्तिम स्वर है जहाँ हमको जाना है वह मृत्यु है और जो बात है उनके लिए सचमुच यह भेसे पर बैठकर आती है और उनको ले जाती है। और जो पण्डित मरण मरते हैं उनके लिए मृत्यु कभी भी भेसा पर बैठकर नहीं आती। वहाँ मृत्यु उनका स्वागत करती है बैठ बाजों के साथ। वहाँ पर उनका सचमुच दिव्य स्वागत होता है।

जब महावीर का दशव्रसान हुआ। देव जाय और दिव्य ज्योतिषी "कट ३३। मर्ता मरत समय भी उनका स्वागत हुआ। मर तब भी उत्सव और जब तब भी उत्सव। उनका जन्म भी सार्वक हुआ। मृत्यु भी सार्वक हुई। एसा हो ही मरण एसा हो ही जन्म तभी तो हमारा जीवा सार्वक

किन्तु उससे बढ़ी कला है
 सनाधि सह देह विसर्जन
 राजपुत्र नित करता अभ्यास से
 समरकला में प्राप्त निपुणता
 इसीलिए फिर कैसे भी
 विकराल समर में
 जूझ अकेले
 विजय धरण करता वह अद्भुत।
 इसी तरह जो साधक
 सकटों में, सुख में
 समता का अभ्यास करते निरन्तर
 समय के अकुश के नीचे
 मन के गज को रखकर
 होकर ध्यान समर्थ
 सहज काया की धादर
 रखते काल करो म।

कवि ने कहा कला। कला का मतलब है प्रकृति से मिली तुच्छ वस्तु
 में अति सुन्दर बना देना।

जीना एक कला है। इस कला की शिक्षा तो अनेक विचारका न
 अनेक प्रकार में दी है। किन्तु मरण भी एक कला है। इसकी शिक्षा जिस
 वेशाद रूप में और व्यावहारिक आचरण से भगवान महावीर न दी है वह
 न एव भूय न एव भव्य न एव भविस्सई' लगता है।

देह विसर्जन के लिए एक अभ्यास की जरूरत है। जो पूर्वाभ्यास स
 जाता है। जैसे युद्ध मैदान में विजय पाने के लिए किसी सैनिक का शिक्षा
 और पूर्वाभ्यास लेना पड़ता है, वैसे ही सुमरण की इच्छा करने वाले साधक
 के लिए भगवान् ने जो पद्धति बतायी है वह सबके लिए बरणीय करणीय
 है। •

मर रही पाते हैं। मैं अभी ही पर १. एक मित्रा मुताता है हमारे पिता
 ने हमसे कहा था कि हमारे परिग्रह में एक व्यक्ति हुआ उम १३ मिमी
 राज की जरूरत होती तो यह पहुँचाता अपा पिता रु पा और कहता कि
 मुने यह पीन जो रही तो मर जाऊंगा। एक दिन उम माँ ने कहा कि
 मुने तो रुपया दो नहीं तो मर जाऊंगा। माँ ने सोचा कि यदि ये मुने
 ज्वल रुपये माँगता तो मैं दे देती पर यह मुने मृत्यु भय दियाता है। आज
 इस सबक देता पढ़ेगा।

तो माँ ने कहा कि मरने की इच्छा है तो उला। हम दाग साथ
 चल। मैं कम से कम देख तो लूँ कि तुम कैसे मरते हो। मेर भीतर धोखा
 तो नहीं रह जायगा कि मेरा बेटा धोखे में मर गया। अपने सामने मरते तो
 देख लूँ। चल उल धड़ हो। इस तरह से कहकर उसका हाथ पकड़ लिया।
 धीक में बाजार में पहुँचकर सभी लोगो से कहा, मुहल्ले वाला मे कहा कि
 आओ देखो यह मरने जा रहा है। तुम लोग भी आकर देख लो। तुम्हारे
 भीतर भी यह धोखा न रह जाय कि मेरा पड़ोसी कैसे मर
 गया मेरा मित्र कैसे मर गया। तुम लोग भी आकर देख लो। सार
 मुहल्लेवाले पीछे हो गये और अगले मुहल्ले वाला को भी साथ में ले
 लिया। ऐसे बढ़ते थे जैसे मृत्यु कोई कौतुक है। कुएँ का पन्द्रह-बीस मिनाट
 का रास्ता था। कुएँ के पास सभी लोग पहुँचे तब माँ ने कहा—तू मर। तब
 बेटा भड़क उठा। उसने कहा कि सचमुच तुम मुझे मारना चाहती हो।
 माँ ने कहा कि मैं मारना चाहती हूँ कि तुम स्वयं मरना चाहते हो।
 तुम मरना चाहते हो तो मैं क्या करूँगी। अब कल फिर
 रुपया दो नहीं तो मैं मरूँगी?

इसी प्रकार बहुत से लोग मरने के लिए उतारू हो
 मर नहीं पाते। मृत्यु से लोग बहुत घबड़ाते हैं। मैं मरता हूँ म
 है पर करके दिखाना कठिन है।

पर फिर भी ये सब मृत्यु कोई अच्छी मृत्यु नहीं है
 कि पुन जन्म मृत्यु न हो। समाधिपूर्वक देह का विस
 चादर को छोड़ दे समर्पित कर दे मृत्यु के हाथों में।
 शरीर अनुपयोगी और भारभूत लगे। 'शरीरमाद्यम् खलु
 यह शरीर धर्म साधना में सहायक है तब तक मृत्यु का
 है।

जीना एक कला है

किन्तु जाते बढ़ा जाता है
 सतत सह देह विसर्जन
 राक्षस नित करता अभ्यासों में
 समरकला में प्राप्त विपुलता
 स्वीति लिए फिर जैसे भी
 विरुद्धाल समर में
 जून अजले
 विजय वरण परता वह अद्भुत।
 स्त्री तरह जो साधक
 सफटा १, मुख में
 समता का अभ्यास करते निरन्तर
 मयम के अनुसार धे नीचे
 मन क गज का रखकर
 हाकर ध्यान समर्थ
 सहज वाया की चादर
 रखते काल करी में।
 कवि ने कहा जाता। कला का मतलब है

का अति सुन्दर बना देना।

जीना एक कला है। इस वग २ ३
 अनेक प्रकार से दी है। किन्तु मरम ४ ५ ६
 विशद रूप में और व्यावहारिक ७ ८ ९
 न एव भूष न एव भव्य न एव १० ११ १२

देह विसर्जन के लिए एक १३ १४ १५
 होता है। जैसे युद्ध मैदान में १६ १७ १८
 और पूर्वाभ्यास लेना पड़ता है १९ २० २१
 के लिए भगवान् ने जो पद्धत २२ २३ २४ २५
 है। •

प्रकृति से मिली तुच्छ वस्तु

तो अनेक विचारको न
कता है। इसकी शिक्षा जित
१ महावीर ने दी है वह
सगता है।

की चरुत है। जो पूर्वाभ्यास स
क लिए किसी सैनिक को शिक्षा
३५२ की इच्छा करने वाले साधको
है वह सबके लिए वरणीय करणीय

मर नहीं पाते हैं। मैं अपने ही घर का एक किस्सा सुनाता हूँ हमारे पिता ने हमसे कहा था। कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति हुआ उसे जब किसी चीज की जरूरत होती तो वह पहुंचता अपने पिता के पास और कहता कि मुझे यह चीज दो नहीं तो मर जाऊंगा। एक दिन उसने माँ से कहा कि मुझे सौ रुपया दो नहीं तो मर जाऊंगा। माँ ने सोचा कि यदि ये मुझसे केवल रुपये माँगता तो मैं दे देती पर यह मुझ मृत्यु भय दिखाता है। आज इस सबक देना पड़गा।

तो माँ ने कहा कि मरने की इच्छा है तो चला। हम दोनों साथ चल। मैं कम से कम देख तो लूँ कि तुम कैसे मरते हो। मेरे भीतर घाटा तो नहीं रह जायगा कि मेरा बेटा घोख में मर गया। अपने सामने मरते तो देख लूँ। चल चल छड़ हो। इस तरह से कहकर उसका हाथ पकड़ लिया। चौक में बाजार में पहुँचकर सभी लोगों से कहा, मुहल्ले वालों से कहा कि आओ देखो यह मरने जा रहा है। तुम लोग भी आकर देख लो। तुम्हारे भीतर भी यह घोखा न रह जाय कि मेरा पड़ोसी कैसे मर गया मेरा मित्र कैसे मर गया। तुम लोग भी आकर देख लो! सारे मुहल्लेवाले पीछे हो गए और अगले मुहल्ले वालों को भी साथ में ले लिया। ऐसे बढ़ते थे जैसे मृत्यु कोई कौतुक है। कुर्छे का पन्द्रह बीस मिनट का रास्ता था। कुर्छे के पास सभी लोग पहुँचे तब माँ ने कहा—तू मर। तब बेटा भड़क उठा। उसने कहा कि सचमुच तुम मुझे मारना चाहती हो। तो माँ ने कहा कि मैं मारना चाहती हूँ कि तुम स्वयं मरना चाहते हो? जब तुम मरना चाहते हो तो मैं क्या करूँगी। अब कल फिर आयेगा कि माँ सौ रुपया दो नहीं तो मैं मरूँगा?

इसी प्रकार बहुत से लोग मरने के लिए उतारू हो जाते हैं। मगर मर नहीं पाते। मृत्यु से लोग बहुत पबड़ाते हैं। मैं मरता हूँ यह कहना सरल है पर करके दिखाना कठिन है।

पर फिर भी ये सब मृत्यु कोई अच्छी मृत्यु नहीं है। मृत्यु ऐसा है कि पुनर्जन्म मृत्यु न हो। ममाधिपूजक दह का विमर्जन हो। शरीर की चादर को छोड़ दे समर्पित कर दे मृत्यु के हथपा में। मगर यह तभी जब शरीर अनुपयोगी और भारभूत लग। 'शरीरमाद्यम् धनु धम साधनम्। जब यह शरीर धर्म साधना में सहायक हो तब तब मृत्यु का वरण अधिक नहीं है।

किन्तु उससे बड़ी कला है
 समाधि सह देह शिखर
 राजपुत्र तित परता अभ्यास मे
 समरकला मे प्राप्त शिपुल
 शीलिण निर उसे भी
 विकलात गार मे
 जून अजेले
 शिखर वरण करता यह अद्भुत।
 इती तरह जो साधक
 सफटा । गुज मे
 समता का अभ्यास करते निरन्तर
 सयन क अरुण के तीरे
 मन क गज घे रणवर
 हाकर ध्यात सार्ध
 सहज वगया की धार
 रघते काल-करा मे।

कवि न कहा कला। कला का मतलब है प्रकृति से मिली तुच्छ वस्तु
 का अति सुन्दर बना देना।

जीना एक कला है। इस कला की शिक्षा तो अनक विचारको १
 अनेक प्रकार से दी है। किन्तु मरण भी एक कला है। इसकी शिक्षा जिस
 विशद रूप में और व्यावहारिक आचरण से भगवान महावीर ने दी है वह
 न एव भूष न एव भव्य न एव भविष्य' लगता है।

दह विसर्जन के लिए एक अभ्यास की जरूरत है। जो पूर्वाभ्यास से
 होता है। जैसे युद्ध मैदान में विजय पाने के लिए किसी सैनिक को शिक्षा
 और पूर्वाभ्यास लेना पड़ता है वैसे ही सुभरण की इच्छा करने वाले साधको
 के लिए भगवान् ने जो पद्धति बतायी है वह सबके लिए वरणीय करणीय
 है। •

मर नहीं पाते हैं। मैं अपने ही घर में एक हिस्सा मुआता हूँ। हमारे पिता ने हमसे कहा था। कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति हुआ जो जब किसी चीज की जरूरत होती तो वह पहुँचता अपना पिता के पास और कहता कि मुझे यह चीज दो नहीं तो मर जाऊँगा। एक दिन उसने माँ से कहा कि मुझे सौ रुपये दो नहीं तो मर जाऊँगा। माँ ने सोचा कि यदि मैं मुझसे केवल रुपये माँगता तो मैं दे देती पर यह मुझे मृत्यु भय दिखाता है। आज इसे सबक देना पड़ेगा।

तो माँ ने कहा कि मरने की इच्छा है तो चला। हम दोनों साथ चल। मैं कम से कम देख तो लूँ कि तुम कैसे मरते हो। मेरे भीतर घोछा तो नहीं रह जायगा कि मेरा बेटा धोछे में मर गया। अपने सामने मरते तो देख लूँ। चल चल चढ़ हो। इस तरह से कहकर उसका हाथ पकड़ लिया। चौक में बाजार में पहुँचकर सभी लोगों से कहा मुहल्ले वालों से कहा कि आजो देखो यह मरने जा रहा है। तुम लोग भी आकर देख लो। तुम्हारे भीतर भी यह घोछा न रह जाय कि मेरा पड़ोसी कैसे मर गया मेरा मित्र कैसे मर गया। तुम लोग भी आकर देख लो। सारे मुहल्लेवाले पीछे हो गये और अगले मुहल्ले वालों को भी साथ में ले लिया। ऐसे बढ़ते थे जैसे मृत्यु कोई कौतुक है। कुएँ का पन्द्रह बीस मिनट का रास्ता था। कुएँ के पास सभी लोग पहुँचे तब माँ ने कहा—तू मर। तब बेटा भड़क उठा। उसने कहा कि सबमुच तुम मुझे मारना चाहती हो। तो माँ ने कहा कि मैं मारना चाहती हूँ कि तुम स्वयं मरना चाहते हो? जब तुम मरना चाहते हो तो मैं क्या करूँगी। अब कल फिर आयेगा कि माँ सौ रुपये दो नहीं तो मैं मरूँगा?

इसी प्रकार बहुत से लोग मरने के लिए उतारू हो जाते हैं। मगर मर नहीं पाते। मृत्यु से लोग बहुत घबड़ाते हैं। मैं मरता हूँ यह कहना सरल है पर करके दिखाना कठिन है।

पर फिर भी ये सब मृत्यु कोई अच्छी मृत्यु नहीं है। मृत्यु ऐसी हो कि पुनः जन्म मृत्यु न हो। समाधिपूर्वक देह का विसर्जन हो। शरीर की चादर को छोड़ दे समर्पित कर दे मृत्यु के हाथों में। मगर यह तभी जब शरीर अनुपयोगी और भारभूत लगे। शरीरमाघम् धलु धर्म साधनम्। जब यह शरीर धर्म साधना में सहायक हो तब तक मृत्यु का वरण उचित नहीं है।

जीना एक कला है

किन्तु उससे बड़ी कला है
 साधि मह देह विसर्जन
 राजपुत्र तित वरता अभ्यासो से
 मगरकला भ प्राप्त विदुता
 शीलिण फिर जैसे भी
 विस्तार मगर म
 जून अरुने
 विजय परत वरता पह अद्भुत।
 की तरह जो साधक
 सदा १ गुण १
 समता का अभ्यास करते निरन्तर
 सदा के अकुल व नीच
 मन क मन को रज्जर
 हाकर ध्यात सगर्भ
 महज वाया की बादर
 रगत काल-परा म।

कवि ने कहा कला। कला का मतलब है प्रकृति से मिली तुच्छ वस्तु
 का अति सुन्दर बना देना।

जीना एक कला है। इस कला की शिक्षा तो जनक विचारफन ने
 अनेक प्रकार से दी है। किन्तु मरण भी एक कला है। इसकी शिक्षा जिस
 विशद रूप में और व्यावहारिक आचरण से भगवान महावीर ने दी है वह
 न एव भूज, न एव भव्य न एव भविस्सई सगता है।

वह विसर्जन के लिए एक अभ्यास की जरूरत है। जो पूर्वाभ्यास से
 होता है। जैसे युद्ध मैदान में विजय पान के लिए किसी सैनिक का शिक्षा
 और पूर्वाभ्यास जना पड़ता है वैसे ही सुमरण की इच्छा करने वाले साधकों
 के लिए भगवान् ने जो पद्धति बतायी है वह सबके लिए वरणीय करणीय
 है। •

मर नहीं पाते हैं। मैं अपने ही घर का एक किस्मा सुनाता हूँ, हमारे पिता ने हमसे कहा था। कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति हुआ, उसे जब किसी चीज की जरूरत होती तो वह पहुँचता अपने पिता के पास और कहता कि मुझे यह चीज दो नहीं तो मर जाऊँगा। एक दिन उसने माँ से कहा कि मुझे सौ रुपया दो नहीं तो मर जाऊँगा। माँ ने सोचा कि यदि य मुझसे केवल रुपये माँगता तो मैं दे देती पर यह मुझे मृत्यु भय दिखाता है। आज इसे सबक देना पड़ेगा।

तो माँ ने कहा कि मरने की इच्छा है तो चला। हम दोनों साथ चल। मैं कम से कम देख तो लूँ कि तुम कैसे मरत हो। मेरे भीतर धोखा तो नहीं रह जायगा कि मेरा बेटा धोखे में मर गया। अपने सामने मरत तो देख लूँ। चल चल पड़ हो। इस तरह से कहकर उसका हाथ पकड़ लिया। चौक में बाजार में पहुँचकर सभी लोगो से कहा, मुहल्ले वाले से कहा कि आओ देखो यह मरने जा रहा है। तुम लोग भी आकर देख लो। तुम्हारे भीतर भी यह धोखा न रह जाय कि मेरा पड़ोसी कैसे मर गया मरा मित्र कैसे मर गया। तुम लोग भी आकर देख लो। सारे मुहल्लेवाले पीछे हो गये और अगले मुहल्ले वाले को भी साथ में ले लिया। ऐसे बढ़ते थे जैसे मृत्यु कोई कौतुक है। कुएँ का पन्द्रह-बीस गिट्ट का रास्ता था। कुएँ के पास सभी लोग पहुँचे तब माँ ने कहा—तू मर। तब बेटा भड़क उठा। उसने कहा कि सचमुच तुम मुझे मारना चाहती हो। तो माँ ने कहा कि मैं मारना चाहती हूँ कि तुम स्वयं मरना चाहते हो? अब तुम मरना चाहते हो तो मैं क्या करूँगी। अब कल फिर आयेगा कि माँ सौ रुपया दो नहीं तो मैं मरूँगी?

इसी प्रस्नर बहुत से लोग मरने के लिए उतारू हो जाते हैं। मगर मर नहीं पाते। मृत्यु से लोग बहुत घबड़ाते हैं। मैं मरता हूँ यह कहना सरल है पर करके दिखाना कठिन है।

पर फिर भी ये सब मृत्यु कोई अच्छी मृत्यु नहीं है। मृत्यु ऐसी हो कि पुन जन्म मृत्यु न हो। समाधिपूर्वक देह का विसर्जन हो। शरीर की चादर को छोड़ दे समर्पित कर दे मृत्यु के हाथों में। मगर यह तभी जब शरीर अनुपयोगी और भारभूत लग। 'शरीरमायम् यत्तु धर्मसाधनम्। अब यह शरीर धर्म साधना में सहायक है तब तक मृत्यु का वरण उचित नहीं है।

किन्तु उसका बड़ी कला है
 साधाधि मह देह विगर्जन
 राजपुत्र भित करता अभ्यासो से
 सारवत्ता में प्राप्त विपुलता
 स्त्रीलिंग फिर वही भी
 विस्तार मान में
 जून अजले
 शिष्ट धरत करता वह अनुभूत।
 स्त्री तरह जो साधक
 सज्जता में पुत्र
 समता का अभ्यास करते निरन्तर
 सयन के अङ्ग के शिष्ट
 मन के गज को रक्षक
 हाकर ध्यान समर्थ
 सहज करवा कर आदर
 रक्षक कात कर मा।

कवि न कहा कला। कला का मतलब है प्रकृति से मिली तुच्छ वस्तु
 का अति सुन्दर बना देना।

जीना एक कला है। इस कला की शिक्षा तो अनेक विचारको न
 अनेक प्रकार से दी है। किन्तु मरण भी एक कला है। इसकी शिक्षा जिस
 विशद रूप में श्री व्यावहारिक आचरण से भगवान महावीर ने दी है वह
 न एव भूष न एव भव्य न एव भविष्य ई लभता है।

दह विसर्जन के लिए एक अभ्यास की जरूरत है। जो पूर्वाभ्यास से
 होता है। जैसे युद्ध मैदान में विजय पाने के लिए किसी सैनिक को शिक्षा
 और पूर्वाभ्यास सेना पढ़ता है वैसे ही सुमरण की इच्छा करने वाले साधको
 के लिए भगवान् ने जो पद्धति बतायी है, वह सबके लिए वरणीय करणीय
 है। •

मर नहीं पाते हैं। मैं अपने ही घर में एक किस्मा मुआता हूँ। हमारे पिता ने हमसे कहा था। कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति हुआ। उसी जब किसी चीज की जरूरत होती तो वह पहुंचता अपना पिता के पास और करता कि मुझे यह चीज दो नहीं तो मर जाऊंगा। एक दिन उसी माँ से कहा कि मुझे सौ रुपया दो नहीं तो मर जाऊंगा। माँ ने माँचा कि यदि य मुझमें केवल रुपये माँगता तो मैं दे दती पर यह मुझ मृत्यु भय दिखाता है। आज इसे सबक देना पड़ेगा।

तो माँ ने कहा कि मरने की इच्छा है तो उता। हम दोनों साथ चल। मैं कम से कम देख तो लूँ कि तुम कैसे मरते हो। मर भीतर धोखा तो नहीं रह जायगा कि मेरा बेटा धोखा में मर गया। अपने सामने मरते तो देख लूँ। चल चल खड़े हो। इस तरह से कहकर उसका हाथ पकड़ लिया। चौक में बाजार में पहुँचकर सभी लोगों से कहा मुहल्ले वाले से कहा कि आओ देखो यह मरने जा रहा है। तुम लोग भी आकर देख लो। तुम्हारे भीतर भी यह धोखा न रह जाय कि मेरा पड़ोसी कैसे मर गया मेरा मित्र कैसे मर गया। तुम लोग भी आकर देख लो। सार मुहल्लेवाले पीछे हो गये और अगले मुहल्ले वाले को भी साथ में ले लिया। ऐसे बढ़ते थे जैसे मृत्यु कोई कौतुक है। कुएँ का पन्द्रह-बीस मिनट का रास्ता था। कुएँ के पास सभी लोग पहुँचे तब माँ ने कहा—तू मर। तब बेटा भड़क उठा। उसने कहा कि सचमुच तुम मुझे मारना चाहती हो। तो माँ ने कहा कि मैं मारना चाहती हूँ कि तुम स्वयं मरना चाहते हो? जब तुम मरना चाहते हो तो मैं क्या करूँगी। अब कस फिर आयेगा कि माँ सौ रुपया दो नहीं तो मैं मरूँगी?

इसी प्रकार बहुत से लोग मरने के लिए उतारू हो जाते हैं। मगर मर नहीं पाते। मृत्यु से लोग बहुत घबड़ाते हैं। मैं मरता हूँ यह कहना सरल है पर करके दिखाना कठिन है।

पर फिर भी ये सब मृत्यु कोई अच्छी मृत्यु नहीं है। मृत्यु ऐसी हो कि पुन जन्म-मृत्यु न हो। समाधिपूर्वक देह का विसर्जन हो। शरीर की चादर को छोड़ दे समर्पित कर दे मृत्यु के हाथों में। मगर यह तभी जब शरीर अनुपयोगी और भारभूत लगे। 'शरीरमाद्यम् छलु धर्म साधनम्।' जब यह शरीर धर्म साधना में सहायक हो तब तक मृत्यु का वरण उचित नहीं है।

जीना एक कला है

किन्तु उससे बड़ी कला है
 समाधि सह देह विसर्जन
 राजपुत्र नित करता अभ्यास से
 समरकला में प्राप्त निपुणता
 इसीलिए फिर वैसे भी
 विकराल ममर में
 जूझ अकेले
 विजय वरण करता वह अद्भुत।
 इसी तरह जो साधक
 सकटा में सुख में
 समता का अभ्यास करते निरन्तर
 समय के अकुश के नीचे
 मन के गज को रखकर
 होकर ध्यान समर्थ
 सहज काया की चादर
 रखते काल करो में।

कवि ने कहा कला। कला का मतलब है प्रकृति से मिली तुच्छ वस्तु को अति सुन्दर बना देना।

जीना एक कला है। इस कला की शिक्षा तो अनेक विचारकों ने अनेक प्रकार से दी है। किन्तु मरण भी एक कला है। इसकी शिक्षा जिस विशद रूप में ओर व्यावहारिक आचरण से भावान महावीर ने दी है वह न एव भूष न एव भव्य न एव भविष्य ई सगता है।

देह विसर्जन के लिए एक अभ्यास की जरूरत है। जो पूर्वाभ्यास से होता है। जैसे युद्ध मैदान में विजय पान के लिए किसी सैनिक का शिक्षा और पूर्वाभ्यास लेना पड़ता है वैसे ही सुमरण की इच्छा करने वाले साधकों के लिए भगवान् ने जो पद्धति बतायी है वह सबके लिए वरणीय करणीय है। •

मर नहीं पाते हैं। मैं अपने ही घर का एक भिस्मा मुआता हूँ। हमारे पिता ने हमसे कहा था। कि हमारे परिहार में एक व्यक्ति हुआ। उसे जब किसी चीज की जरूरत होती तो वह पहुँचता अपना पिता के पास और कहता कि मुझे यह चीज दो नहीं तो मर जाऊँगा। एक दिन उसी माँ से कहा कि मुझे सौ रुपया दो नहीं तो मर जाऊँगा। माँ ने माँचा कि यदि य मुझमें केवल रुपये माँगता तो मैं दे देती। पर यह मुझ मृत्यु भय दिखाता है। आज इसे सबक देना पड़गा।

तो माँ ने कहा कि मरने की इच्छा है तो चला। हम दोनों साथ चल। मैं कम से कम देख तो लूँ कि तुम कैसे मरते हो। मर भीतर धोखा तो नहीं रह जायगा कि मेरा बेटा धोख में मर गया। अपने सामने मरते तो देख लूँ। चल चल खड़े हो। इस तरह से कहकर उसका हाथ पकड़ लिया। चौक में बाजार में पहुँचकर सभी लोगों से कहा, मुहल्ले वालों से कहा कि आओ देखो यह मरने जा रहा है। तुम लोग भी आकर देख लो। तुम्हारे भीतर भी यह धोखा न रह जाय कि मेरा पड़ोसी कैसे मर गया मेरा मित्र कैसे मर गया। तुम लोग भी आकर देख लो। सार मुहल्लेवाले पीछे हो गये और अगले मुहल्ले वालों को भी साथ में ले लिया। ऐसे बढ़ते थे जैसे मृत्यु कोई कौतुक है। कुएँ का पन्द्रह बीस मिनट का रास्ता था। कुएँ के पास सभी लोग पहुँचे तब माँ ने कहा—तू मर। तब बेटा भडक उठा। उसने कहा कि सचमुच तुम मुझे मारना चाहती हो। तो माँ ने कहा कि मैं मारना चाहती हूँ कि तुम स्वयं मरना चाहते हो? जब तुम मरना चाहते हो तो मैं क्या करूँगी। अब कल फिर आयेगा कि माँ सौ रुपया दो नहीं तो मैं मरूँगा?

इसी प्रकार बहुत से लोग मरने के लिए उतारू हो जाते हैं। मगर मर नहीं पाते। मृत्यु से लोग बहुत धबकाते हैं। मैं मरता हूँ यह कहना सरल है पर करके दिखाना कठिन है।

पर फिर भी ये सब मृत्यु कोई अच्छी मृत्यु नहीं है। मृत्यु ऐसी हो कि पुन जन्म मृत्यु न हो। समाधिपूर्वक देह का विसर्जन हो। शरीर की चादर को छोड़ दे समर्पित कर दे मृत्यु के हाथों में। मगर यह तभी जब शरीर अनुपयोगी और भारभूत लग। 'शरीरमाद्यम् खलु धर्म साधनम्।' जब यह शरीर धर्म साधना में सहायक हो तब तक मृत्यु का वरण उचित नहीं है।

जीना एक कला है

किन्तु उतसे बढ़ी कला है
 साधि सह देह विगर्जन
 राजपुत्र गित करता अभ्यासो स
 समरफला भ प्राप्त विपुला
 वसीलिण फिर वैसे भी
 विकराल मार म
 जून अफेले
 विजय वरग परता वह अद्भुत।
 इमी तरह जो साधक
 सकटा न पुत्र म
 समता का अभ्यास करते निरन्तर
 समय के अद्भुत के नीचे
 मन क गज करे रखकर
 हाकर ध्यान समर्थ
 सहज क्रमा की चादर
 रखते काल-करा म।

कवि ने कहा कला। कला का मतलब है प्रकृति से मिली तुच्छ वस्तु
 का अति सुन्दर बना दान।

जीना एक कला है। इस कला की शिक्षा तो अनक विचारको न
 अनेक प्रकार से दी है। किन्तु मरण भी एक कला है। इसकी शिक्षा जिस
 विशद रूप में और व्यावहारिक आचरण से भावान महावीर ने दी है वह
 न एव भूज, न एव भव न एव भविस्सई' लगता है।

दह विसर्जन के लिए एक अभ्यास की जरूरत है। जो पूर्वाभ्यास से
 होता है। जैसे युद्ध मैदान में विजय पाने के लिए किसी सैनिक का शिक्षा
 और पूर्वाभ्यास सना पड़ता है, वैसे ही सुमरण की इच्छा करने वाले साधको
 के लिए भगवान् ने जो पद्धति बतायी है वह सबके लिए वरणीय करणीय
 है। •

मर नहीं पाते हैं। मैं अपने हाथों से मरना चाहता हूँ। मगर लोग ने हमसे कहा था कि हमारे परिचारकों से मरने का आदेश देना ही शीज की जरूरत होती तो वे मर जाते। अतः लोग ने पाप और दुष्टता कि मुझे यह शीज दो नहीं तो मर जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। मुझे भी रुक्या दो नहीं तो मर जाऊंगा। मैंने भी मरना ही चाहा। यह मुझमें केवल रुक्ये मौजूद था। मैंने भी मरने पर दृढ़ मुक्त मृत्यु भय कि जाता है। आज इसे सबक देता हूँ।

तो मैंने कहा कि मरने की इच्छा है तो लो। हम लोग साथ चलें। मैं कम से कम देख तो लूँ कि तुम कैसे मरते हो। मर भीतर धोखा तो नहीं रह जायगा कि मेरा बेटा धोखा न मर गया। अपने सामने मरते तो देख लूँ। गल चल पड़े हो। इस तरह से कहकर उसका हाथ पकड़ लिया। चौक में बाजार में पहुँचकर सभी लोगों से कहा मुहल्ले वालों से कहा कि आओ देखो यह मरने जा रहा है। तुम लोग भी आकर देख लो। तुम्हारे भीतर भी यह धोखा न रह जाय कि मेरा पड़ोसी कैसे मर गया मेरा मित्र कैसे मर गया। तुम लोग भी आकर देख लो। सारे मुहल्लेवाले पीछे हो गए और अगले मुहल्ले वालों को भी साथ में ले लिया। ऐसे बढ़ते थे जैसे मृत्यु कोई कौतुक है। कुर्छे का पन्द्रह शीश मिनट का रास्ता था। कुर्छे के पास सभी लोग पहुँच तब मैंने कहा—तू मर। तब बेटा भड़क उठा। उसने कहा कि सचमुच तुम मुझे मारना चाहती हो। तो मैंने कहा कि मैं मारना चाहती हूँ कि तुम स्वयं मरना चाहते हो? जब तुम मरना चाहते हो तो मैं क्या करूँगी। अब कल फिर आयेगा कि मैं सौ रुक्या दो नहीं तो मैं मरूँगी?

इसी प्रकार बहुत से लोग मरने के लिए उतारू हो जाते हैं। मगर मर नहीं पाते। मृत्यु से लोग बहुत घबड़ाते हैं। मैं मरता हूँ यह कहना सरल है, पर करके दिखाना कठिन है।

पर फिर भी ये सब मृत्यु कोई अच्छी मृत्यु नहीं है। मृत्यु ऐसी हो कि पुनर्जन्म मृत्यु न हो। समाधिपूर्वक देह का विसर्जन हो। शरीर की चादर को छोड़ दे समर्पित कर दे मृत्यु के हाथों में। मगर यह तभी जब शरीर अनुपयोगी और भारभूत लगे। शरीरमाघर्म खलु धर्म साधनम्। जब यह शरीर धर्म साधना में सहायक हो तब तक मृत्यु का वरण उचित नहीं है।

जीना एक कला है

किन्तु उससे बड़ी कला है
 साधि सह देह विसर्जन
 राजपुत्र नित करता अभ्यास से
 सगरकला में प्राप्त विपुलता
 वसीलिए फिर जैसे भी
 विश्रुत सगर में
 जून अजेले
 विजय वरण करता वह अद्भुत।
 वसी तरह जो साधक
 मकदों में मुज में
 समता का अभ्यास करते निरन्तर
 समय का अङ्गुश के नीचे
 मन के गज को रखकर
 हाकर ध्यान समर्थ
 सहज काया की चादर
 रखते काल करा में।

कवि ने कहा कला। कला का मतलब है प्रकृति से मिली तुच्छ वस्तु को अति सुन्दर बना देना।

जीना एक कला है। इस कला की शिक्षा तो अनक विचारको न अनक प्रकार में दी है। किन्तु मरण भी एक कला है। इसकी शिक्षा जिस विशद रूप में और व्यावहारिक आचरण से भगवान महावीर ने दी है वह न एव भूष न एव भव न एव भविष्यई लगता है।

देह विसर्जन के लिए एक अभ्यास की जरूरत है। जो पूर्वाभ्यास से होता है। जैसे युद्ध मैदान में विजय पाने के लिए किसी सैनिक को शिक्षा और पूर्वाभ्यास लेना पड़ता है वैसे ही सुमरण की इच्छा करने वाले साधको के लिए भगवान् ने जो पद्धति बतायी है वह सबके लिए वरणीय करणीय है। •